

تقریریں مدنی

حصہ معاملات

جلد دوم

شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

ضبط و ترتیب

محمد عبد اللہ میمن

میمرا اسلامک بکسٹرز

تقریرِ ترمذی

حصہ معاملات

جلد دوم

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم

تخریج احادیث و مسائل
مولانا سجاد احمد فیصل آبادی
مولانا محمد عبداللہ فیصل آبادی

ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ مسمین

مہتمم اسلامک بکسٹری

دکان نمبر ۲۹، نایاب جامع مسجد، لیاقت آباد کراچی ۱۹

تقریر ترمذی (مقدمہ معاملات) جلد ثانی
 درس حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم
 ضبط و ترتیب: محمد عبدالرشید مبین
 تخریج احادیث و مسائل:
 مولانا سجاد احمد فیصل آبادی
 مولانا عبدالرشید فیصل آبادی
 ناشر: مبین اسلامک پبلیشرز
 باہتمام: ولی اللہ مبین
 تاریخ اشاعت: اپریل ۱۹۹۹ء

حکومت پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر ۱۳۵۸۱

ملنے کے پتے:

- مبین اسلامک پبلیشرز - نایاب جاسع مسجد
 یاقوت آباد - کراچی ۱۹
- ادارۃ المعارف، دارالعلوم کراچی ۱۳
- ادارۃ اسلامیات ۱۹۰، انارکلی - لاہور
- دارالاشاعت اردو بازار، کراچی
- مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۳
- مکتبہ العارفی، جامعہ اعجازیہ - فیصل آباد
- مکتبہ فریدیہ، جامعہ فریدیہ - اسلام آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ادائے شکر

محسن انسانیت، فخر بشریت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی اس مختصر اور عاجزانہ خدمت پر حق تعالیٰ شاید کا شکر بجالاتا ہوں۔ اور اس خدمت کو اس ذات ہدایت کی طرف منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جن کے عطر فراہمن سے یہ گلدستہ تیار ہوا۔

دست بدعا ہوں کہ یہ خدمت قبول ہو

محمد عبداللہ عیمن
دارالعلوم کراچی ۱۳
۱۳ رجب الثانی ۱۳۶۶ھ

اجمالی فہرست ابواب

صفحہ	عنوان
۳۲	۱ ابواب الدیات
۷۱	۲ ابواب الحدود
۱۲۵	۳ ابواب الصيد
۱۵۱	۴ ابواب الاضاحی
۱۷۵	۵ ابواب الذکور والایمان
۱۹۹	۶ ابواب السیر
۲۷۵	۷ ابواب فضائل الجہاد
۲۹۹	۸ ابواب الجہاد
۳۲۹	۹ ابواب اللباس

فہرست مضامین

صفحہ

عنوان

۳۳ ابواب الدیات عن رسول اللہ ﷺ

۳۳	باب ماجاء فی الدیۃ کم ہی من الابل
۵	قتل عمد کی دیت
۳۵	باب ماجاء فی الدیۃ کم ہی من الدراہم
۵	باب ماجاء فی الموضحة
۵	باب ماجاء فی ذیۃ الاصابع
۳۶	باب ماجاء فی العفو
۳۷	باب ماجاء فیمن رضخ راسه بصخرة
۳۸	پتھر وغیرہ سے قتل کرنا موجب قصاص ہے یا نہیں؟ علماء کا اختلاف
۳۹	امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مسلک
۵	خفیہ کا استدلال
۴۰	جمہور فقہاء کا استدلال
۵	امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا استدلال
۴۱	موجودہ دور میں صاحبین کے قول پر فتویٰ مناسب ہے
۵	قاتل کو کس طرح قتل کیا جائے؟ فقہاء کا اختلاف
۴۲	امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک
۵	حدیث باب کا جواب
۴۳	باب ماجاء فی تشدید قتل المؤمن

- ۴۳ باب الحکم فی الدماء
- ۴۴ اگر کئی افراد مل کر قتل کریں تو سب سے قصاص لیا جائے گا
- ۴۵ باب ما جاء فی الرجل یقتل ابنه یقاد منه ام لا
- ۴۶ باب ما جاء لا یحبل دم امرأ مسلم الا باحدى ثلث
- ۴۷ مرتد کی سزا قتل ہے
- ۴۸ المفاویق للجماعة کا کیوں اضافہ کیا گیا؟
- ۴۹ مرتد کی دو قسمیں
- ۵۰ باب ما جاء فیمن یقتل نفسا معاهدا
- ۵۱ باب (ہلا تر جمعة)
- ۵۲ مسلمان اور ذمی کی دست برابر ہے
- ۵۳ باب ما جاء فی حکم ولی القتل فی القصاص والعفو
- ۵۴ کہ مکرمہ کو صرف حضورؐ کے لئے تھوڑی دیر کے لئے حلال کیا گیا تھا
- ۵۵ اسی باب کی دوسری حدیث
- ۵۶ کسی کو ناحق قصاص میں قتل نہ کیا جائے
- ۵۷ باب ما جاء فی النهی عن المثلثة
- ۵۸ باب ما جاء فی دية الجنین
- ۵۹ باب ما جاء لا یقتل مسلم بکافر
- ۶۰ کیا حضورؐ نے حضرت علیؓ کو کوئی خاص وصیت فرمائی تھی؟
- ۶۱ ذمی کے قتل کا قصاص مسلمان سے لیا جائے گا؟ فقہاء کا اختلاف
- ۶۲ حنیفہ کے دلائل
- ۶۳ حدیث باب کا جواب
- ۶۴ باب ما جاء فی الرجل یقتل عبده
- ۶۵ اپنے غلام کو قتل کرنے سے قصاص نہیں آئے گا

باب ماجاء فی المرأة تراث من دية زوجها

۵۶

مقتول شوہر کی دیت بیوی کو بھی ملے گی

۵

یا قلعہ کون ہوں گے؟

۵۷

باب ماجاء فی القصاص

۵۸

اپنے دفاع کا حق کس حد تک حاصل ہوگا؟

۵

باب ماجاء فی الحبس فی التهمة

۵۹

باب ماجاء فیمن قتل دون ماله فهو شهيد

۵

باب ماجاء فی القسامة

۶۰

قسامت کا مسئلہ

۶۱

قسامت کب شروع ہوتی ہے؟

۵

قسامت کا طریقہ

۵

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسامت کا طریقہ

۶۳

کیا قسامت کے لئے معین افراد کے خلاف دعویٰ ضروری ہے؟

۶۵

قسامت کے لئے دعویٰ ضروری نہیں ہے

۵

قسیم کون کھائے گا؟ فقہاء کا اختلاف

۶۶

خفیہ کا استدلال

۵

حضرت مرمر رضی اللہ عنہ کا جواب

۶۷

شافعیہ کا استدلال اور اس کا جواب

۵

خیبر کے واقعہ کا جواب

۶۸

خفیہ کا دوسرا استدلال

۶۹

شافعیہ کی طرف سے اعتراض اور اس کا جواب

۵

قسامت کے نتیجہ میں دیت آئے گی یا قصاص؟ فقہاء کا اختلاف

۷۰

ابواب الحدود عن رسول اللہ ﷺ ۷۱

۷۱ باب ماجاء فیمن لا یجب علیہ الحد

۷۰ باب ماجاء فی درء الحدود

۷۲ شہ فی الحل اور شہ فی القتل

۷۰ باب ماجاء فی الستر علی المسلم

۷۳ اس باب کی دوسری حدیث

۷۰ باب ماجاء فی التلقین فی الحد

۷۰ دونوں روایات میں تطبیق

۷۴ باب ماجاء فی درء الحد عن المعترف اذا رجع

۷۵ زانی کا چار مرتبہ اعتراف کرنا ضروری ہے، فقہاء کا اختلاف

۷۰ مردوم کا رجم کے وقت بھاگ جانا رجوع عن الاقرار ہے

۷۶ اس باب کی دوسری حدیث

۷۷ حضرت عائشہؓ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟

۷۸ باب ماجاء فی کواہیۃ ان یشفع فی الحدود

۷۹ باب ماجاء فی تحقیق الرجم

۷۰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اندیشہ موجودہ دور کے آئینہ میں

۸۰ کیا آیت رجم قرآن کریم کا حصہ تھی؟

۷۰ یہ آیت رجم تورات کا حصہ تھی

۸۱ تورات کا حصہ ہونے کی دلیل

۸۲ آیت جلد مائہ پر اشکال اور اس کا جواب

۸۳ دو سزاؤں کو مدغم کیا جاسکتا ہے

۷۰ کیا "حمل" زانیہ ہونے کی دلیل کافی ہے؟

- ۸۴ اس باب کی دوسری حدیث
- ۸۵ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی توجیہ
- ۸۶ باب ماجاء فی الرجم علی الشیب
- ۸۶ ایک مرتبہ اعتراف کافی ہونے پر شافعیہ کا استدلال
- ۸۷ اس باب کی دوسری حدیث
- ۸۷ زانیہ پانڈی کو بیچنے کا حکم کیوں دیا؟
- ۸۸ محصن کی دو سزائیں، سو کوڑے اور رجم
- ۸۹ محصن کی دو سزائیں، سو کوڑے اور جلا وطنی
- ۸۹ باب منہ
- ۹۰ باب ماجاء فی رجم اهل الكتاب
- ۹۱ باب ماجاء فی النفسی
- ۹۲ باب ماجاء ان الحدود كفارة لاهلها
- ۹۲ باب ماجاء فی اقامة الحد علی الاماء
- ۹۳ کیا آقا اپنے غلام پر خود حد جاری کر سکتا ہے؟
- ۹۳ عذر کی وجہ سے کوڑے کی سزا کو مؤخر کیا جاسکتا ہے؟
- ۹۴ باب ماجاء فی حد السكران
- ۹۴ شراب کی حد کتنے کوڑے ہیں، ۳۰ یا ۸۰؟
- ۹۵ مسلک حنفی کی وضاحت
- ۹۶ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں دونوں احتمال تھے؟
- ۹۶ حنفیہ کی تائید میں ایک اور حدیث
- ۹۷ باب ماجاء من شرب الخمر فاجلدوه الخ
- ۹۷ باب ماجاء فی کم یقطع السارق
- ۹۸ نصاب سرقہ کیا ہے؟ فقہاء کا اختلاف
- ۹۸ حدیث باب کا جواب

- ۹۹ ایک دینار اور دس درہم کی قیمت تفاوت ہو جائے تو اعتبار کس کا ہوگا؟
- ۱۰۰ قطع ید کی سزا پر اعتراض اور اس کا جواب
- ♦ باب ماجاء فی تعلیق ید السارق
- ۱۰۱ قطع ید کے بعد چور کو دوبارہ ہاتھ جڑوانے کی اجازت ہوگی؟
- ♦ قصاصاً کاٹنے کے عضو کو دوبارہ جڑوانا جائز ہے
- ۱۰۲ جنت کا ایک مسئلہ
- ♦ ہاتھ پاؤں کو دوبارہ جوڑنا تقریباً ناممکن ہے
- ۱۰۳ ہاتھ جوڑنے کے مسئلہ میں دو نقطہ ہائے نظر
- ♦ باب ماجاء فی الخالین والمختلس والمنتہب
- ۱۰۴ یہ تینوں سارق کی تعریف سے خارج ہیں
- ♦ باب ماجاء لا قطع فی لص ولا کثیر
- ♦ سرقت کے ثبوت کے لئے مال کا محرز ہونا ضروری ہے
- ۱۰۵ باب ماجاء ان لا یقطع الا ید فی الغزو
- ♦ باب ماجاء فی الرجل یقع علی جاریۃ امراته
- ۱۰۶ باب ماجاء فی المرأة اذا استکمرت علی الزنا
- ۱۰۷ حدیث پر ایک اشکال اور اس کا جواب
- ۱۰۸ جس عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا جائے اس پر سزا نہیں
- ♦ حضرت علقمہ کا سماع اپنے والد دواکل سے ثابت ہے
- ۱۰۹ باب ماجاء فیمن یقع علی البہیمۃ
- ♦ مزیہ جانور کو ذبح کرنے کی حکمت اور اس کے گوشت کا حکم
- ۱۱۰ باب ماجاء فی حد اللوطی
- ♦ باب ماجاء فی المرتد
- ۱۱۱ مرتد کی سزا قتل ہے، تمام فقہاء کا اتفاق

- ۱۱۱ مغرب کی طرف سے مرتد کی سزا پر اعتراض
- ۱۱۲ مرتد کی سزا کے منکرین کا استدلال
- ♦ آزادی اظہار رائے کا اصول کیسا ہے
- ۱۱۳ ایک عجیب واقعہ
- ♦ آزادی اظہار رائے کی کیا حدود و قیود ہونی چاہئیں؟
- ۱۱۴ منکرین کے استدلال کا جواب
- ۱۱۵ مرتد کے قتل کا حکم کیوں ہے؟
- ♦ منافق کے قتل کا حکم کیوں نہیں؟
- ۱۱۶ حضورؐ کا منافقین کو ہلاک و مظلوم ہونے کے قتل نہ کرنا
- ♦ مرتد کی سزا کے منکرین کی طرف سے امانت کی تاویل
- ۱۱۷ قتل مرتد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل
- ♦ باب ما جاء فی من شہر السلاح
- ♦ باب ما جاء فی حد الساحر
- ۱۱۸ باب ما جاء فی الغال ما یصنع به
- ♦ جہور فقہاء کے نزدیک تعزیر بالملل جائز نہیں
- ۱۱۹ متاخرین حنفیہ نے تعزیر بالملل کو جائز قرار دیا ہے
- ♦ باب ما جاء فیمن یقول للآخر "یا مہضت"
- ۱۲۰ باب ما جاء فی التعزیر
- ♦ تعزیر کی حد میں فقہاء کا اختلاف
- ♦ حنفیہ کا مشہور قول
- ۱۲۱ میرے نزدیک راجح قول
- ♦ قول راجح کے دلائل
- ♦ اہل ظاہر کا استدلال اور اس کا جواب
- ۱۲۲ جرم کی دو قسمیں

۱۲۳

من بلغ حدا فی غیر حد کا جواب

ۛ

تعزیر اقل کرنے کا حکم

ۛ

تعزیر کا باب بہت وسیع ہے

۱۲۵

ابواب الصيد

ۛ

باب ما جاء ما یوکل من صید الکلب وما لا یوکل

۱۲۶

اگر مشروع اور غیر مشروع دو سبب پائے جائیں تو جانور حلال نہیں۔

ۛ

حلت اور حرمت کے بارے میں بنیادی اصول

۱۲۷

صرف احتمال کی بنیاد پر اشیاء کو حرام نہیں کہا جائے گا

۱۲۸

ذہبوں میں پیک شدہ گوشت

ۛ

گوشت اور دوسری اشیاء میں فرق کی وجہ

۱۲۹

صرف شک و شبہ کی وجہ سے حرمت نہیں آتی

۱۳۰

زیادہ تحقیق میں بھی نہیں پڑنا چاہئے

ۛ

حدیث باب کا دو سرا جملہ

۱۳۱

چوٹ سے ہلاک ہونے والا جانور حلال نہیں

ۛ

فلیل سے شکار کئے ہوئے جانور کا حکم

۱۳۲

بندوق سے شکار کئے ہوئے جانور کا حکم

۱۳۳

نوک دار گولی کا حکم

ۛ

اس باب کی دوسری حدیث

۱۳۴

باب ما جاء فی صید کلب المعجوسی

ۛ

باب فی صید البزاة

ۛ

کئے اور باز کے معلّم ہونے کی علامت

۱۳۵

باب فی الرجل یرمی الصيد فیغیب عنه

۱۳۵	باب فیمن یرمی الصيد فیجده میتا فی الماء
۱۳۶	حلت اور حرمت کے دونوں احتمال ہوں تو جائب حرمت کو ترجیح ہوگی
"	اس باب کی دوسری حدیث
۱۳۷	باب ما جاء فی صید المعراض
"	باب ما جاء فی الذبیح بالمروءة
۱۳۸	باب ما جاء فی کراهیة اکل المصورة
۱۳۹	باب فی ذکوة الجنین
"	جنین کی ذکاۃ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف
۱۴۰	حدیث باب کا جواب
۱۴۱	باب کراهیة کل ذی ناب وذی مخلب
۱۴۲	باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت
۱۴۳	باب فی الذکوة فی الحلق واللہة
"	باب فی قتل الوزع
۱۴۴	باب فی قتل الحیات
"	چھوٹے سانپوں کو مارنے کی ممانعت
۱۴۵	گھر کے اندر رہنے والے سانپوں کو مارنے کا حکم
۱۴۶	باب ما جاء فی قتل الکلاب
"	باب من امسک کلبا ما ينقص من اجره
۱۴۸	باب فی الذکاة بالقصب وغیره
۱۴۹	ناخن اور دانت سے ذبح کا حکم
"	باب (بلا تترجمہ)
۱۵۰	اگر جانور وحشی ہو جائے تو اس کی ذکاۃ اضطراری ہو جائے گی

ابواب الاضاحی

۱۵۱

باب ماجاء فی فضل الاضحية

•

باب فی الاضحية بکبشین

•

۱۵۲

میت کی طرف سے قربانی کا حکم

•

باب ما يستحب من الاضاحی

۱۵۳

باب ما لا يجوز من الاضاحی

•

باب ما يكره من الاضاحی

۱۵۴

باب فی الجذع من الضان فی الاضاحی

۱۵۵

بکری میں سال پورا ہونا ضروری ہے

•

باب فی الاشتراك فی الاضحية

۱۵۶

اونٹ میں سات حصے ہو سکتے ہیں، دس نہیں

۱۵۷

ٹوٹے بیگ والے جانور کی قربانی کا حکم

۱۵۸

باب ماجاء ان الشاة الواحدة تجزى عن اهل البيت

•

کیا ایک بکری پورے گھروالوں کی طرف سے کافی ہوگی؟

۱۵۹

امام ابو حنیفہؒ کا مسلک

۱۶۰

باب (ہلائر جمعۃ)

•

قربانی کرنا واجب ہے

۱۶۱

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قربانی سنت ہے

•

مکرمین حدیث کا پرمیہ بیگنہ

۱۶۲

قربانی کا مقصد کیا ہے؟

۱۶۳

باب فی الذبح بعد الصلاة

۱۶۴	قرآن کا وقت
•	باب فی کراہیۃ الاضحیۃ فوق ثلاثۃ ایام
۱۶۵	باب فی الرخصة فی اکلها بعد ثلاث
•	یہ نبی انتقالی تھی، شرعی نہیں تھی
۱۶۶	باب فی الفرع والعتیرۃ
۱۶۷	”حیرۃ“ کا حکم
•	باب ما جاء فی العقیقۃ
۱۶۸	حقیقہ کرائی گئی ہے
•	دوسری حدیث
۱۶۹	باب الاذان فی اذن المولود
۱۷۰	باب (ہلائو جمعة)
•	باب (ہلائو جمعة)
۱۷۱	باب (ہلائو جمعة)
۱۷۲	ایک عبادت کا ثواب متعدد افراد کو کس طرح ملتا ہے؟
•	باب (ہلائو جمعة)
۱۷۳	باب (ہلائو جمعة)
•	باب (ہلائو جمعة)
•	باب اور تاخیر نہ کرنے کا مسئلہ
•	حدیث وہاب سے ائمہ ثلاثہ کا استدلال اور اس کا جواب
۱۷۴	حدیث عائشہ سے استدلال اور اس کا جواب

ابواب النذور والایمان

۱۷۵

باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نذر في معصية

معصیت کی نذر منعقد ہونے میں علماء کا اختلاف

۱۷۶

معصیت کی نذر کے بارے میں امام طحاوی کا مسلک اور اس کی وضاحت

زنج ولد کی نذر اور اس کا کفارہ

۱۷۷

جدید باب میں "و کفارۃ کفارة یحییٰ" کا مطلب

۱۷۸

باب لا نذر فی ما لا یملک ابن آدم

۱۷۹

باب فی کفارة النذر اذا لم یسم

۱۸۰

باب فیمن حلف علی یمین فرأی غیرہا خیر امنہا

۱۸۱

قسم توڑنے اور کفارہ ادا کرنے کی ترتیب میں فقہاء کا اختلاف

۱۸۲

باب فی الکفارة قبل العنث

۱۸۳

فقہاء حنفیہ وشافعیہ کے استدلالات

۱۸۴

ان روایات سے استدلال درست نہیں

۱۸۵

حدیث کے ضمنی الفاظ پر حکم شرعی کا مدار نہیں ہوتا

۱۸۶

کفارہ کے وجوب کے سبب میں فقہاء کا اختلاف

۱۸۷

شافعیہ کے استدلال کا جواب

۱۸۸

کفارہ یمین کو کفارہ نہار پر قیاس کرنا درست نہیں

۱۸۹

باب فی الاستثناء فی الیمین

۱۹۰

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ

۱۹۱

اس واقعہ کے بارے میں مفسرین کا اختلاف

۱۹۲

اس حدیث پر موروثی صاحب کا اعتراض

۱۹۳

ان کے اعتراض کا جواب

۱۸۵

باب فی کراہیۃ الحلف بغیر اللہ

♦

باب (بلا ترجمہ)

♦

باب فی من یحلف بالمشی ولا یستطیع

۱۸۷

ایسی نذر سے حج یا عمرہ واجب ہو جائے گا

♦

اگر پیدل حج کرنے کی نذر مان لے تو سواری پر جانے کا حکم

۱۸۸

سوار ہونے سے وجوب کفارہ میں فقہاء کا اختلاف

♦

امام مالکؒ کا مسلک اور استدلال

۱۸۹

امام ابو حنیفہؒ کا مسلک اور استدلال

♦

امام احمد بن حنبلؒ کا استدلال

♦

حنابلہ اور مالکیہ کے استدلال کا جواب

۱۹۰

باب فی کراہیۃ النذور

♦

”لا تنذروا“ کا مطلب

۱۹۱

باب فی وفاء النذر

۱۹۲

حالت کفر کی مانی ہوئی نذر کا حکم

♦

احکام کے لئے روزہ شرط ہے یا نہیں؟

۱۹۳

باب کیف کان یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم

♦

باب فی ثواب من اعتق رقبة

♦

باب فی الرجل یلطم خادمه

۱۹۴

باب (بلا ترجمہ)

♦

» شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا

۱۹۵

باب (بلا ترجمہ)

♦

ننگے پاؤں بیت اللہ جانے کی نذر ماننے کا حکم

۱۹۶

باب (بلا ترجمہ)

باب قضاء التذرع عن الميت

۱۹۶

میت کی نذر کو پورا کرنے کے بارے میں حکم

۱۹۷

باب ما جاء في فضل من اعتق

۱۹۸

ابواب السير

۱۹۹

”سیر کے معنی اور مطلب“

۰

جہاد کی تعریف

۰

عیسائیوں کو ہلکت فاش

۲۰۰

صلیبی جنگیں

۰

ہانچہ یلدرم کا عجیب واقعہ

۲۰۱

ہانچہ یلدرم کی گرفتاری اور انتقال

۰

مسلمانوں نے میدان جنگ میں کبھی ہلکت نہیں کھائی

۰

کیا اسلام کھوار کے زور پر پھیلا ہے؟

۲۰۲

جہاد کا مقصد کیا ہے؟

۰

یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا؟

۲۰۳

تجدد دین کے نزدیک جہاد صرف دفاعی ہے

۰

جہاد کے احکام تدریجاً آئے ہیں

۲۰۴

ابتداء جہاد بھی جائز ہے

۲۰۵

وجہدار مظلوموں میں ایک اور غلط فہمی اور اس کا جواب

۰

مطلق جہاد کا منکر کافر ہے

۲۰۷

اسلام پر خونخوار مذہب ہونے کا الزام کیوں؟

۰

جہاد کے لئے تین شرطیں

۲۰۸

جہاد کے بارے میں تبلیغی جماعت کا موقف

۲۰۹

۲۱۰	تبلیغی جماعت اور دین کی عظیم خدمت
♦	تعاون اور تنبیہ دونوں کی ضرورت ہے
۲۱۱	حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ
۲۱۲	مجھے اس وقت دو فکریں اور دو اندیشے لاحق ہیں
♦	یہ استدراج نہیں ہے
۲۱۳	دوسری فکر
♦	تبلیغی جماعت کی مخالفت ہرگز جائز نہیں
۲۱۴	تبلیغی جماعت کی بے اعتدالیاں
♦	طلبہ تبلیغی جماعت میں شرکت کریں
۲۱۵	آج کل کا جہاد اقدامی ہے یا دفاعی ہے؟
♦	ان باتوں سے غلط نتیجہ نہ نکالا جائے
۲۱۶	تبلیغی جماعت معصوم نہیں
♦	علماء دین کے ”چوکیدار“ ہیں
۲۱۷	باب ماجاء فی الدعوة قبل القتال
۲۱۸	جہاد سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے یا نہیں؟
۲۱۹	دعوت فرض دنیا میں ہر ایک فرد کو پہنچ چکی ہے
♦	تبلیغی جماعت کی ایک اور بے اعتدالی
۲۲۰	معاشرے کی ایک خرابی
♦	باب (بلا ترحمة)
♦	باب فی البیات والغارات
۲۲۲	باب فی التحریق والتخريب
♦	باب ماجاء فی الغنیمۃ
۲۲۳	باب فی سہم النخیل

۲۲۴	باب ماجاء فی السرايا
•	باب من يعطى الفنى
۲۲۵	باب هل يسهم للعبد؟
۲۲۶	باب ماجاء فی اهل الذمة يغزون مع المسلمين
۲۲۷	جہاد میں کافروں سے مدد لینے کا حکم
•	تحریک آزادی ہند میں ہندوؤں کی شمولیت
۲۲۸	غیر مسلموں کے تابع ہو کر کام کرنا جائز نہیں
•	لکھ کو مال قیمت میں سے حصہ دینے کا حکم
۲۲۹	باب ماجاء فی الانتفاع بالایۃ المشرکین
۲۳۰	باب فی النفل
۲۳۱	آپ کی تلواریں "زوالفقار"
•	نفل کی تعریف
۲۳۲	باب ماجاء فیمن قتل قتیلًا فله سلبہ
•	مقتول کے سلب کا حکم
۲۳۳	"سلب" کے بارے میں کس وقت اعلان کیا جائے؟
۲۳۴	باب فی کراہیۃ بیع المغالۃ حتی تقسم
•	باب ماجاء فی کراہیۃ وطی الحیالی من السبا یا
۲۳۵	باب ماجاء فی طعام المشرکین
•	غیر مسلموں کے پکائے ہوئے کھانوں کا حکم
•	اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم
۲۳۶	آج کل کے میسائیوں کے ذبیحہ کا حکم
۲۳۷	باب ماجاء فی کراہیۃ التفریق بین السبی

۲۳۷	باب ماجاء فی قتل الاسارى والفداء
۲۳۸	ایک اشکال اور اس کا جواب
۲۳۹	فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کا حکم
۲۴۰	کیا قتل کرنا اور غلام بنانا منسوخ ہو گیا ہے؟
۲۴۱	استرقاق ایک مباح فعل ہے واجب نہیں
۲۴۱	اسلام نے غلامی کو قسم کیوں نہیں کر دیا؟
۲۴۲	اسلام میں غلام کا درجہ
۲۴۲	باب ماجاء فی النهی عن قتل النساء والصبيان
۲۴۳	باب (بلا ترجمہ)
۲۴۳	باب ماجاء فی الغلول
۲۴۴	باب ماجاء فی خروج النساء فی الحرب
۲۴۵	باب ماجاء فی قبول هذا یا المشركين
۲۴۵	مشرکین کا ہدیہ قبول کرنے کا حکم
۲۴۶	باب ماجاء فی سجدة الشکر
۲۴۷	باب ماجاء فی امان المرأة والعبد
۲۴۷	باب ماجاء فی الغدر
۲۴۸	وقادری کی بہترین مثل
۲۴۹	باب ماجاء ان لكل غادر لواء يوم القيامة
۲۵۰	باب ماجاء فی النزول علی الحكم
۲۵۰	بلوغ کی علامت کیا ہے؟
۲۵۱	باب ماجاء فی الحلف
۲۵۱	”انصر اخاک ظالما او مظلوما“ کا مطلب

- ۲۵۲ جاہلیت میں کئے گئے معاہدے کا حکم
باب فی اخذ الجزية من المجوسی
- ۲۵۳ باب ماجاء ما یحل من اموال اهل الذمة
جبری بیع کا حکم
- ۲۵۴ مسجد کی توسیع کے لئے بیع پر مجبور کرنا
پاکستان کے قوانین اور جبری بیع
- ۲۵۶ باب ماجاء فی الهجرة
باب ماجاء فی بیعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۵۷ باب فی نکث البیعة
باب ماجاء فی بیعة العبد
- ۲۵۹ باب ماجاء فی بیعة النساء
باب فی عدة اصحاب البدر
- ۲۶۰ باب ماجاء فی الخمس
باب ماجاء فی کراهیة النهیة
- ۲۶۱ سرکاری املاک سے اپنا حق وصول کرنا
مال قیمت میں ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر ہے
- ۲۶۲ باب ماجاء فی التسليم علی اهل الکتاب
باب ماجاء فی کراهیة المقام بین اظهرا المشرکین
- ۲۶۳ غیر مسلموں کے ملک میں رہنے کا حکم
غیر مسلم ممالک میں پناہ لینا
- ۲۶۴ آج کل کے اسلامی ممالک "دارالاسلام" ہیں یا نہیں؟
ظالم اور فاسق حکمرانوں کے خلاف خروج کا حکم
- ۲۶۵

- ۲۶۶ غیر مسلم ملک میں مسلم بستی کے اندر قیام کا حکم
 باب فی اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب
 ۲۶۷ جزیرہ عرب میں غیر مسلموں کو قیام کی اجازت نہیں
 باب ما جاء فی تركة النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ۲۶۹ باب ما جاء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکة الخ
 باب ما جاء فی الساعة التي تستحب فیہ القتال
 ۲۷۰ باب ما جاء فی الطیرة
 بدقائی اور بد شگونی لینا
 ۲۷۱ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا عقیدہ
 ۲۷۲ باب ما جاء فی وصیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القتال

ابواب فضائل الجهاد

- باب فضل الجهاد
 ۲۷۶ باب ما جاء فی فضل من مات مرابطا
 باب ما جاء فی فضل الصوم فی سبیل اللہ
 ۲۷۷ باب ما جاء فی فضل النفقة فی سبیل اللہ
 باب ما جاء فی فضل الخدمة فی سبیل اللہ
 ۲۷۸ باب ما جاء فیمن جہز غازیما
 باب من اغبرت قدما فی سبیل اللہ
 باب ما جاء فی فضل الغبار فی سبیل اللہ
 ۲۷۹ باب ما جاء من شاب شبیة فی سبیل اللہ

صفحہ	عنوان
۲۸۰	باب ماجاء من ارتباط فرسافي سبيل الله
•	باب ماجاء في فضل الرمي في سبيل الله
۲۸۱	باب ماجاء في فضل الحرس في سبيل الله
•	باب ماجاء في ثواب الشهيد
۲۸۳	باب ماجاء في فضل الشهداء عند الله
۲۸۳	باب ماجاء في غزو البحر
۲۸۵	صحابہ کرام کا قبر میں فتح کرنا
۲۸۶	مسلمانوں کا تحفظ پر پہلا حملہ
•	تحفظ کی فتح
•	باب ماجاء من يقاتل رياء اولل الدنيا
۲۸۷	باب في الغدو والرواح في سبيل الله
۲۸۹	اسلام میں رہبانیت نہیں
•	باب ماجاء اي الناس خير؟
۲۹۰	باب ماجاء فيمن سال الشهادة
۲۹۱	باب ماجاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله اياهم
۲۹۲	باب ماجاء في فضل من يكلم في سبيل الله
•	باب اي الاعمال افضل؟
۲۹۳	باب (بلا ترجمہ)
•	باب ماجاء اي الناس افضل؟
۲۹۴	باب (بلا ترجمہ)

ابواب الجہاد

۲۹۹

باب ماجاء فی اهل العذر فی القعود

باب ماجاء فیمن خرج الی الغزو وتركه ابویہ

۳۰۰

والدین کی خدمت چاہے افضل ہے

باب ماجاء فی الرجل یبعث سریة وحده

۳۰۱

باب ماجاء فی کراہیۃ ان لیسافر الرجل وحده

۳۰۲

باب ماجاء فی الرخصة فی الکذب والخدیعة فی الحرب

۳۰۳

باب ماجاء فی غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم غزاً؟

۳۰۴

باب ماجاء فی الصف والتعبیۃ عند القتال

۳۰۵

باب ماجاء فی الدعاء عند القتال

۳۰۶

باب ماجاء فی الالویۃ

۳۰۷

باب فی الرايات

۳۰۸

باب ماجاء فی الشعار

۳۰۹

باب ماجاء فی صفة سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۳۱۰

باب فی الفطر عند القتال

۳۱۱

باب ماجاء فی الخروج عند الفزع

۳۱۲

باب فی السبائب عند القتال

۳۱۳

باب ماجاء فی السیوف وحلیئہا

۳۱۴

باب ماجاء فی الدرع

۳۱۵

باب ماجاء فی المنقعر

۳۰۸	باب ماجاء فی فضل الخیل
۳۰۹	باب ما یستحب من الخیل
۳۱۰	باب ما یکرہ من الخیل
۳۱۱	باب ماجاء فی الرهان
۳۱۲	باب ماجاء فی کراہیۃ ان ینزی الحمز علی الخیل
۳۱۳	باب ماجاء فی الاستفتاح بصعالبک المسلمین
۳۱۴	باب ماجاء فی الاجراس علی الخیل
۳۱۵	باب من یستعمل علی الحرب
۳۱۶	باب ماجاء فی الامام
۳۱۷	باب ماجاء فی طاعة الامام
۳۱۸	امیر اور حاکم کی اطاعت واجب ہے
۳۱۹	قانون کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہے
۳۲۰	آج قانون شکنی کو پہاوری تصور کیا جاتا ہے
۳۲۱	کیا خلیفہ کے لئے قریشی ہونا ضروری نہیں؟
۳۲۲	خلیفہ کا قریشی ہونے اور نہ ہونے پر اختلاف
۳۲۳	"الائمة من قریش" سے استدلال
۳۲۴	فاسق حاکم کے نافذ کردہ احکام واجب العمل ہیں
۳۲۵	عورت کی امارت منعقد ہو جاتی ہے
۳۲۶	"اولی الامر" سے کون سے حاکم مراد ہیں؟
۳۲۷	حاکم کا ہر حکم واجب الاطاعت ہے بشرطیکہ وہ معصیت کا حکم نہ ہو
۳۲۸	حکومت پر دباؤ ڈالنے کے موجودہ طریقے
۳۲۹	موجودہ ہڑتالوں کا شرعی حکم
۳۳۰	موجودہ ہڑتالوں کا لازمی نتیجہ

۳۲۰	جلوس نکالنے کا شرعی حکم
۳۲۱	حکومت پر دیاؤ ڈالنے کا صحیح طریقہ
۵	آج کل ہمارا حال
۳۲۲	باب ماجاء لاطاعة للمخلوق في معصية الخالق
۵	باب ماجاء في التحريش بين البهائم والوسم في الوجه
۵	باب ماجاء في حذب بلوغ الرجل ومتى يفرض له
۳۲۳	باب ماجاء فيمن يستشهد وعليه ودين
۳۲۴	باب ماجاء في دفن الشهيد
۵	باب ماجاء في المشورة
۳۲۵	باب ماجاء لا تفادي جيفة الاسير
۵	باب (بلا ترجمہ)
۳۲۶	باب (بلا ترجمہ)
۵	باب ماجاء في تلقي الغائب اذا قدم
۳۲۷	باب ماجاء في الفتنی

ابواب اللباس

۳۲۹	باب ماجاء في الحرير والذهب للرجال
۵	باب ماجاء في لبس الحرير في الحرب
۳۳۰	ریشم پہننے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف
۵	لباس کے بارے میں شرعی اصول
۳۳۱	تشبیہ اور مشابہت میں فرق

۳۳۲	کوٹ چلون پہننے کا حکم
•	ٹائی کا حکم
•	غیر منکر پر تکبر کرنا خود منکر ہے
۳۳۳	بغیر عملہ کے نماز پڑھنا
۳۳۴	باب (بلا تر جمعہ)
۳۳۵	باب ماجاء فی الرخصة فی الثوب الاحمر للرجال
•	مردوں کے لئے سرخ لباس کا حکم
•	باب ماجاء فی کراهية المعصفر للرجال
۳۳۶	باب ماجاء فی لبس الفراء
•	باب ماجاء فی جلود الميتة اذا دہقت
۳۳۷	میتہ کی کھال دہقت سے پاک ہو جاتی ہے
۳۳۸	باب ماجاء فی کراهية جوار الازار
۳۳۹	ٹخنے ڈھکنا حرام ہے
۳۴۰	ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر کی علامت ہے
۳۴۱	کوئی شخص اپنے منکبر ہونے کا اقرار نہیں کرتا
•	حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل
•	باب ماجاء فی ذبول النساء
۳۴۲	باب ماجاء فی لبس الصوف
•	باب ماجاء فی العمامة السوداء
۳۴۳	باب ماجاء فی کراهية خاتم الذهب
•	باب ماجاء فی خاتم الفضة
۳۴۴	باب ماجاء ما يستحب من فص الخاتم

۳۴۳	<u>باب ماجاء فی لبس الخاتم فی الیمین</u>
۳۴۵	<u>باب ماجاء فی نقش الخاتم</u>
۳۴۶	<u>باب ماجاء فی الصورة</u>
۳۴۷	تصویر کے بارے میں فقہاء کا اختلاف
۳۴۹	کبرے کی تصویر کا حکم
۳۵۰	مواضع حاجت میں تصویر کا حکم
•	غیر ذی روح کی تصویر جائز ہے
۳۵۱	ٹیلیوژن رکھنا جائز نہیں
•	ٹیلیوژن کے بارے میں علمی اور نظریاتی تحقیق
•	براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے والا پروگرام
۳۵۲	ویڈیو کیسٹ کا حکم
•	<u>باب ماجاء فی المصویرین</u>
۳۵۳	<u>باب ماجاء فی الخضاب</u>
•	خضاب لگانے کا حکم
۳۵۴	<u>باب ماجاء فی الجمۃ واتخاذ الشعر</u>
۳۵۵	<u>باب ماجاء فی النهی عن الترجل الاغبا</u>
•	بالوں میں کٹھنسی کرنے میں اعتدال
۳۵۶	<u>باب ماجاء فی الاكتحال</u>
•	<u>باب ماجاء فی النهی عن استعمال الصماء والاحتباء بالشوب الواحد</u>
۳۵۷	<u>باب ماجاء فی مواصلة الشعر</u>
•	<u>باب ماجاء فی رکوب المیائر</u>
۳۵۸	<u>باب ماجاء فی فراش النبی صلی اللہ علیہ وسلم</u>

صفحہ	عنوان
۳۵۸	باب ماجاء فی الغمیص
۳۵۹	باب ما یقول اذا لبس ثوبا جدیداً
۳۶۰	باب ماجاء فی لبس الجبة
۳۶۱	زندگی گزارنے کا معیار کیا ہونا چاہئے؟
۳۶۱	تک اور کف والی آستین کا حکم
۳۶۲	کسی عمل کا ثبوت نہ ہونا اور کسی عمل کا خلاف ثبوت ہونا دونوں الگ ہیں
۳۶۲	قیض کے کار کا حکم
۳۶۳	باب ماجاء فی شد الا مینان بالذهب
۳۶۴	باب ماجاء فی النهی عن جلود السباع
۳۶۴	باب ماجاء فی نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
۳۶۵	باب ماجاء فی کراہیۃ المشی فی النعل الواحدۃ
۳۶۵	باب ماجاء فی الرخصة فی النعل الواحدۃ
۳۶۶	باب ماجاء بای رجل یبداء اذا انتعل
۳۶۶	باب ماجاء فی ترفیع الثوب
۳۶۷	انقیاء کی محاسن سے بچو
۳۶۷	آسودہ زندگی کے لئے بہترین اصول
۳۶۸	آج کل مالداروں سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے
۳۶۸	ایک بزرگ کا فصیح آموز واقعہ
۳۶۹	باب (بلا ترجمہ)
۳۷۰	باب (بلا ترجمہ)
۳۷۰	باب (بلا ترجمہ)
۳۷۰	باب (بلا ترجمہ)

صفحہ

عنوان

۳۷۱

باب (بلا ترجمہ)

۵

باب (بلا ترجمہ)

۳۷۲

باب (بلا ترجمہ)

۳۷۳

تخریج الاحادیث والمساکن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابواب الدیات

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

باب ماجاء فی الدیۃ کم ہی من الابل

عن عصف بن مالک قال: سمعت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
قال: قضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دية الخطاء
عشرين امة مخاض وعشرين بنتی مخاض ذكورا وعشرين بنت
لیون وعشرين جذعة وعشرين حقة (۱)

حضرت عصف بن مالک سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطاء کی دیت اس طرح مقرر فرمائی کہ
میں بنت مخاض، میں ابن مخاض مذکر، میں بنت لیون، میں جذعے اور میں حقتے۔ اس طرح کل سو
اونٹ ہو جائیں گے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مخاض کی جگہ ابن لیون دیئے جائیں گے اور خنیفہ
ابن مخاض ہی کہتے ہیں۔ اور حدیث باب خنیفہ کی دلیل ہے۔

قتل عمد کی دیت

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم قال: من قتل متعمدا دفع الی اولیاء المقتول فان شاؤا
قتلوا وان شاؤا اخذوا الدیۃ وہی للثون حقة وللثون جذعة
واربعون خلفۃ وما صالحوا علیہ فہولہم وذلك لشدید

العقل ﴿۲﴾

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو وہ قاتل اولیاءِ مقتول کے حوالے کر دیا جائے گا اگر وہ اولیاءِ چاہیں تو قصاصاً اس کو قتل کریں اور اگر چاہیں تو اس سے دیت لے لیں۔ وہ دیت تیس حقے، تیس جڑے اور چالیس حاملہ اونٹیاں ہوگی۔ اور جس چیز پر وہ صلح کر لیں وہ ان کو ادا کی جائے گی اور یہ دیت کو سخت کرنے کے لئے ہے۔

اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاءِ مقتول کو اختیار ہے، چاہیں تو قصاص لیں اور چاہیں تو دیت لیں۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اولیاءِ مقتول کا اصل حق قصاص ہے، البتہ دیت پر مصالحت ہو سکتی ہے، لہذا ایک طرفہ طور پر اولیاءِ مقتول دیت لازم نہیں کر سکتے، بلکہ اگر قاتل کے ساتھ یہ مصالحت ہو جائے کہ ہم تم سے قصاص نہیں لیں گے، تم ہمیں دیت دے دو اور قاتل منظور کر لے تو دیت ادا کرنی ہوگی۔ لہذا حدیث باب میں یہ جو فرمایا کہ: ان شاءوا اخذوا الدیۃ اس کا مطلب یہ ہے کہ: ان شاءوا اخذوا الدیۃ ہر صاحب القاتل، وبمصلحۃ من القاتل اس لئے کہ اگر قاتل دیت کو اور مصالحت کو منظور نہ کرے تو اس صورت میں اولیاءِ کو صرف قصاص ہی کا حق باقی رہے گا۔

اس حدیث میں جو دیت بیان کی گئی ہے، اس کو "دیت مفطلہ" کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو حدیث گزری، اس میں دیت اٹھاسا تھی، یعنی بیس بنت خاض، بیس بنی خاض، بیس بنت لیون، بیس حقے، بیس جڑے، یہ قتل خطاء کی دیت تھی۔ اور قتل عمد میں "دیت مفطلہ" ہوتی ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک "دیت مفطلہ" اسی طرح ہے جیسے حدیث باب میں اثلاثا بیان کی گئی۔ یعنی تیس حقے، تیس جڑے اور چالیس حاملہ اونٹیاں۔ حنفیہ کے نزدیک دیت مفطلہ ارباعاً ہوتی ہے۔ یعنی چونتیس بنت خاض، چونتیس بنت لیون، چونتیس جڑے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مختلف روایات میں دیت مفطلہ اسی طرح ارباعاً منقول ہے۔ حنفیہ حدیث باب کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ابتداء میں دیت مفطلہ اسی طرح اثلاثاً تھی، لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارباعاً دیت مفطلہ کا فیصلہ فرمایا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں عمل ارباعاً ہو گیا تھا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگر شافعیہ کے قول کے مطابق چالیس اونٹیاں ایسی دی جائیں جس کے بیٹ میں بیچ ہوں تو اس صورت میں دیت سو اونٹ نہیں رہے گی، بلکہ ایک سو چالیس اونٹ ہو جائے گی۔ حالانکہ دیت سو اونٹ ہیں۔ اس لئے حنفیہ نے حضرت عبداللہ

بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ (۳)

باب ماجاء فی الدیۃ کم ہی من الدراہم

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ جعل الدیۃ النبی عشر الفاک (۴)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ہزار درہم مقرر فرمائی۔ بعض روایات میں دس ہزار درہم کا ذکر ہے۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کے درہم رائج تھے۔ جو درہم کم وزن کا تھا، اس سے دیت ہزار درہم بنتی تھی اور جو درہم زیادہ وزن کا تھا اس سے دیت دس ہزار بنتی تھی۔

باب ماجاء فی الموضحة

عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: فی الموضح خمس خمس (۵)

”موضح“ اس زخم کو کہتے ہیں، جس سے ہڈی ظاہر ہو جائے اور ہڈی نظر آنے لگے، ”موضحہ“ کی جمع ”مواضح“ ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مواضح“ میں پانچ پانچ اونٹ واجب ہیں۔ پوری دیت سو اونٹ ہیں، یہ کل دیت کا بیسواں حصہ ہوتا ہے۔ لہذا یا تو دیت میں پانچ اونٹ دے یا دس ہزار درہم کا بیسواں حصہ یعنی پانچ سو درہم دے۔

باب ماجاء فی دیۃ الاصابع

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: دیۃ اصابع الیدین والرجلین سواء عشرة من الابل لكل اصبع (۶)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے۔ وہ یہ کہ ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص دوسرے کے ہاتھ یا پاؤں کی انگلی کاٹ دے تو پوری دیت کا دسواں حصہ دینا ہوگا، یا تو دس اونٹ دے دے، یا ایک ہزار درہم دے دے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: هذه وهذه سواء یعنی المختصر والابہام ﴿۷﴾

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ اور یہ برابر ہیں، یعنی مختصر اور ابہام برابر ہیں۔ دونوں کی دیت دس دس اونٹ ہیں۔

باب ماجاء فی العفو

حدثنا ابو السفر قال: دق رجل من قریش سن رجل من الانصار فاستعدی علیہ معاویة فقال لمعاویة: یا امیر المؤمنین ان هذا دق سنی فقال معاویة: انا من ضحیک والحق الآخر علی معاویة فابرمه فقال له معاویة شاکک بصاحبک واهو الدرداء جالس عنده فقال ابو الدرداء: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ما من رجل یصاب بثنی فی جسده فیصدق به الا رفعه اللہ به درجة وحط عنه به خطیئة فقال الانصاری: انت سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال: سمعته اذ نامی ووعاه قلبی قال: فانی اذ رہالہ قال معاویة: لا جرم لا خبیثک فامر له بمال ﴿۸﴾

حضرت ابو السفر تابعین میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ قریش کے ایک صاحب نے انصار کے ایک صاحب کا دانت توڑ دیا، جن کا دانت ٹوٹا تھا انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فریاد کی، اور کہا کہ اے امیر المؤمنین! اس نے میرا دانت توڑ دیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کے عوض تمہیں پیسے دلوادیں گے، جس کے ذریعہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ لیکن دوسرے شخص نے یعنی جس کا دانت ٹوٹا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اصرار کیا، یہاں تک کہ ان کو نچ کر دیا۔ یعنی اس نے اس بات پر اصرار کیا کہ مجھے

قصاص ہی دلویا جائے، اور اتنا اصرار کیا کہ حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ عاجز آگئے۔ حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جانو اور تمہارا ساتھی جانے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کو تمہارے حوالے کرتے ہیں، تم قصاص لے لو۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کو اس کے جسم میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دیتا ہے، یعنی قصاص نہیں لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کا رد چہ بلند فرما دیتے ہیں اور اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث سن کر اس انصاری نے جس کا دانت ٹوٹا تھا، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے کانوں نے یہ بات سنی ہے اور میرے دل نے یہ بات محفوظ رکھی۔ ان انصاری صاحب نے فرمایا کہ میں ان کو چھوڑتا ہوں یعنی قصاص نہیں لیتا۔ حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لامحالہ میں تم کو ناکام نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے معاف کرنے کے صلے میں ان کو کچھ مال دینے کا حکم دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث اس بات کو بیان کرنے کے لئے لائے ہیں کہ ولی قصاص کو معاف کرنے کا حق حاصل ہے اور معاف کرنا افضل ہے اور اس پر اجر کا وعدہ ہے۔

باب ماجاء فی من رضح راسه بصخرة

عن انس رضي الله عنه قال: خرجت جارية عليها اوضح
فاخذها يهودى فرضخ راسها واخذ ما عليها من الحلوى قال
لادركت وبها رمق فأتى النبی صلی الله علیه وسلم فقال: من
قتلك؟ افلان؟ فقالت براسها لا قال فلان؟ حتى سمي
اليهودى فقالت براسها نعم قال: فاخذ فاعترف فامر به رسول
الله صلی الله علیه وسلم فرضخ راسه بين حجرين ﴿٩﴾

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے گھر سے نکلی اور اس پر کچھ زیور تھے۔ ”اوضح“ عام طور پر چاندی کے زیور کو کہتے ہیں۔ یہ ”وضح“ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں ظاہر ہونا۔ چونکہ چاندی کے زیور دور سے نظر آجاتے ہیں، اس لئے ان کو ”اوضح“ کہا جاتا ہے۔ ایک یہودی نے اس لڑکی کو پکڑ کر اس کا سر کچل ڈالا، اور جو زیور لڑکی پر تھے وہ اس نے لے لئے۔

لوگ اس لڑکی کے پاس پہنچ گئے۔ اور اس لڑکی میں زندگی کی رمت باقی تھی، ابھی اشتعال نہیں ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آپ نے اس لڑکی سے پوچھا: تمہیں کس نے قتل کیا؟ پھر آپ نے نام لے کر پوچھا کہ کیا فلاں شخص نے؟ اس لڑکی نے سر سے اشارہ کیا "نہیں"۔ لفظ "قتل" یہاں اشارہ کے معنی میں ہے۔ "قتل" بہت سے معنی کے لئے آتا ہے۔ حتیٰ کہ ابن جنی نے کہا: لفظ "قتل" بمعنی لفظ قتل سمندر ہے، اس کے بہت سے معانی ہیں۔ لغت میں قتل کے باروں معنی لکھے ہیں۔ اس میں سے ایک معنی "اشارہ کرنا" ہے۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے نام اس لڑکی کے سامنے لئے۔ ہر نام سن کر وہ نفی میں اشارہ کر دیتی تھی کہ جب اس یہودی کا نام لیا جس نے قتل کیا تھا، تو اس لڑکی نے اشارہ سے کہا: "ہاں"۔ روای کہتے ہیں کہ پھر اس یہودی کو پکڑ لیا گیا۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس یہودی کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان کھل دیا گیا۔

پتھر وغیرہ سے قتل کرنا موجب قصاص ہے یا نہیں؟ علماء کا اختلاف

یہاں اس حدیث سے متعلق دو مسئلے ہیں: پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے جمہور فقہاء نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اگر آٹھ قتل و حمار دار نہ ہو، مثلاً پتھروں کے ذریعہ کسی کو ہلاک کر دیا جائے تو اس صورت میں اگر وہ پتھر اتنے بڑے ہیں کہ ان کے مارنے سے عموماً ہلاکت ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ہلاک کرنا بھی موجب قصاص ہے۔ گویا کہ جمہور فقہاء کے نزدیک قتل موجب قصاص کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایسے ذریعہ سے دوسرے کو ہلاک کرنا جو ذریعہ عام طور سے موت واقع کرنے کے لئے کافی سمجھا جاتا ہو۔ چاہے وہ تلوار ہو، چاقو ہو، خنجر ہو، یا کوئی بڑا پتھر ہو، یا بڑا ڈنڈا اور عصا ہو، جس کو دیکھ کر ہر آدمی یہ کہے گا کہ عام طور سے اس کے مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس قتل کو قتل عمدی سمجھا جائے گا اور اس سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ اگرہے خلاصہ اور صاحبین کا مسلک ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ ان کے نزدیک وہ قتل، قتل عمد میں شمار ہو گا جس میں قتل کرنے کا آٹھ و حمار دار ہو، کوئی ہتھیار ہو، مثلاً تلوار، چاقو، خنجر وغیرہ۔ لیکن اگر کسی دینی چیز سے کسی کو قتل کر دیا گیا، مثلاً بڑا پتھر یا بڑا عصا، تو یہ قتل عمد نہیں ہو گا بلکہ قتل شبه العمد ہو گا۔ لہذا اس میں قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ وصت واجب ہو گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ

اللہ علیہ کا مشہور مسلک ہے۔

امام صاحبؒ کا صحیح مسلک

لیکن امام صاحب کے اس مسلک کو سمجھنے میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ قتل عمد کا تعلق انسان کے اپنے دل کے ارادے سے ہے کہ آیا اس شخص کا واقعہ قتل کرنے کا ارادہ تھا یا نہیں؟ اور دل کا ارادہ ایسی چیز ہے جو غفلتی ہے۔ اس لئے ہم اس آلے کے ذریعہ استدلال کریں گے جو آلہ اس نے استعمال کیا۔ لہذا اگر اس شخص نے قتل کرنے کے لئے کموارہ چھری وغیرہ استعمال کی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے عمدہ قتل کیا، اس لئے کہ یہ آلات قتل ہی کے لئے استعمال ہوتے ہیں، تاویب کے لئے استعمال نہیں ہوتے، چنانچہ کوئی استاد اپنے شاگرد کی تاویب کے لئے خنجر، چاقو اور چھری وغیرہ استعمال نہیں کرتا، نہ باپ اپنے بیٹے کی تاویب کے لئے یہ آلات استعمال کرتا ہے۔ لہذا ان آلات کے استعمال میں قتل کے علاوہ کوئی اور احتمال نہیں ہے۔ اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ قتل عمد ہوا، بخلاف لاشعی اور پتھر کے، کہ یہ اصلاً قتل کرنے کے لئے وضع نہیں ہوئے، بلکہ یہ آلات تاویب کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ تو چونکہ ان آلات کے اندر دونوں احتمال موجود ہیں، ایک یہ کہ اس کے ذریعہ ہی قتل کرنا مقصود ہو، دوسرے یہ کہ قتل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ صرف چوٹ لگانی مقصود ہو، اس لئے اس میں شبہ پیدا ہو گیا۔ اس شبہ کی وجہ سے قتل عمد ثابت نہیں ہو گا اور قصاص ساقط ہو جائے گا۔

یہ اس وقت ہے جب قاتل خود اس بات کا اعتراف نہ کرے کہ میرا قتل کا ارادہ تھا، لیکن اگر وہ اعتراف کر لے کہ میرا ارادہ قتل ہی کرنے کا تھا اور پھر اس نے قتل میں لاشعی یا پتھر استعمال کیا ہو تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قتل عمد ہو گا اور موجب قصاص ہو گا۔

حنفیہ کا استدلال

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا قُودَ إِلَّا بِالسَّيْفِ﴾ (۱۰)

اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں: لَا قُودَ إِلَّا بِالْحَدِيدَةِ یعنی قصاص نہیں ہو تا مگر کموار

ہے، یا فرمایا کہ قصاص نہیں ہو تا مگر دھار دار آلے ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے امام صاحب فرماتے ہیں کہ گنوار اور دھار دار آلے کے ذریعہ قتل موجب قصاص ہوتا ہے۔

جمہور فقہاء کا استدلال

جمہور فقہاء حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس واقعہ میں اس یہودی نے پٹی کو پتھر سے اس کا سرکیل کر قتل کیا اور یہ پتھر دھار دار آلہ نہیں تھا، اس کے باوجود حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کو عہ قرار دے کر موجب قصاص قرار دیا اور اس یہودی سے قصاص لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی پتھر سے کسی کو قتل کیا تو یہ بھی قتل عہ اور موجب قصاص ہوتا ہے۔ اور امام صاحب نے استدلال میں جو حدیث پیش کی تھی لافوقہ الا بالسیف اس کی سند پر کام کرتے ہوئے جمہور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث قتل استدلال نہیں۔ اور اپنی تائید میں ایک تو حدیث باب پیش کرتے ہیں اور دوسری قرآنی آیت پیش کرتے ہیں: ان النفس بالنفس یعنی جان کے بدلے جان، اور اس آیت میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ آلہ دھار دار ہو گا تو قصاص لیا جائے گا ورنہ قصاص نہیں لیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہ کا دوسرا استدلال

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿إِذَا ان قُتِلَ قَتْلَ الْعَمْدِ قَتِلَ الْحَجَرُ وَالْعَصَا أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ (II)

یعنی قتل عہ کا مقتول وہ ہے جو پتھر یا لاٹھی سے قتل کیا گیا ہو۔ اور جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے تو یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف دو وجہ سے حجت نہیں بن سکتی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں اس یہودی نے خود اعتراف کیا کہ میں نے قتل کیا ہے اور اعتراف کرنے کے بعد تعمد ثابت ہو گیا، اور امام صاحب کا یہ مسلک اس صورت میں ہے کہ جب قاتل تعمد کا اعتراف نہ کرے، لیکن اگر قاتل اعتراف کر لے تو اس کو قتل عہ ہی سمجھا جائے گا۔ لہذا یہ معاملہ متنازعہ امر سے خارج ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اگرچہ پتھر یا لاٹھی

سے قتل کیا ہوا قتل عمد نہیں ہے اور شرعاً موجب قصاص نہیں ہے، لیکن اگر امام اور حاکم یہ محسوس کرے کہ اس کا جرم بڑا سنگین ہے اور اس سے دوسرے مجرموں کی ہمت افزائی ہونے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں قتلے کو ختم کرنے کے لئے تعزیراً قتل کا حکم دے دے تو ان کے نزدیک اس کی مجتہدیت ہے، اس صورت میں وہ قتل قصاصاً نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ تعزیراً اور سیاستاً سمجھا جائے گا۔ لہذا حدیث باب میں حضور اقدس علیہ وسلم نے اس یہودی کو جو قتل کر آیا وہ تعزیراً تھا، قصاصاً نہیں تھا۔ (۱۳)

موجودہ دور میں صاحبین کے قول پر فتویٰ مناسب ہے

اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مذہب یہی ہے کہ شغل سے قتل کرنے میں قصاص نہیں ہوتا، لیکن جمہور کا مذہب بھی مضبوط اور قوی ہے۔ اور جس طرح ہمارے دور میں قتل اور غارت گری کا بازار گرم ہے، اس میں مجرموں کی حوصلہ شکنی اور مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے اگر جمہور فقہاء کا مسلک اختیار کیا جائے تو مناسب ہے۔ چنانچہ متاخرین حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو زہر پلا کر ہلاک کر دے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصل مذہب میں قصاص نہیں ہے، کیونکہ قاتل نے زہر پلایا ہے، دھار دار آگے استعمال نہیں کیا، اس لئے قتل عمد نہیں ہے، بلکہ شبہ عمد ہے۔ لیکن متاخرین حنفیہ نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں جرائم کا قلع قمع کرنے کے لئے مناسب یہ ہے کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے اور زہر پلانے والے آدمی سے بھی قصاص لیا جائے۔ لہذا جس طرح زہر کے مسئلے میں متاخرین حنفیہ نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا ہے، اسی طرح اگر ہمارے دور میں مطلقاً انہی کے قول پر فتویٰ دیتے ہوئے یہ کہا جائے کہ اگر کوئی شخص جب بھی کوئی ایسا آگے استعمال کرے گا جس سے ہلاکت غالب ہو تو اس کو قتل عمدی سمجھا جائے گا، تو ایسا کرنا مناسب ہوگا، تاکہ صحیح معنوں میں مجرموں کی سرکوبی ہو سکے۔

قاتل کو کس طرح قتل کیا جائے؟ فقہاء کا اختلاف

اس حدیث کے تحت دو سرا مسلک یہ ہے کہ اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ قاتل کو بھی اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا جس طریقے سے اس نے

مقتول کو قتل کیا تھا، مثلاً اگر کسی قاتل نے خنجر سے قتل کیا تھا تو قاتل کو بھی خنجر ہی سے قتل کیا جائے گا، اور اگر قاتل نے گولی ماری تھی تو قاتل کو بھی گولی ماری جائے گی۔ اور اگر قاتل نے پتھر سے ہلاک کیا تھا تو قاتل کو بھی پتھر سے ہلاک کیا جائے گا۔ گویا کہ ان کے نزدیک قصاص بمثل ذلک الفعل ہو گا۔ الا یہ کہ وہ فی نفسہ حرام ہو، تو اس صورت میں قصاص بالمثل نہیں لیا جائے گا بلکہ تموار سے لیا جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص دوسرے کو لواطت کے ذریعے یا زنا کر کے قتل کر دے تو چونکہ یہ دونوں فعل بذات خود حرام ہیں، اس لئے ان میں قصاص بالمثل نہیں لیا جائے گا۔ اور حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس واقعہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا سر کچل کر قصاص لیا، اس لئے کہ اس نے سر کچل کر قتل کیا تھا۔

امام ابو حنیفہؒ کا مسلک

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصاص لیے وقت قتل کے طریقے میں تماثل کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ قاتل نے مقتول کو کسی بھی طریقے سے قتل کیا ہو لیکن قاتل کو قصاصاً ہمیشہ تموار ہی سے قتل کیا جائے گا، اور "لا قود الا بالسيف" والی حدیث سے استدلال فرماتے ہیں۔ سابقہ مسئلے میں جب اس حدیث سے استدلال کیا تھا تو اس کے معنی یہ تھے کہ "قتصاص اس وقت تک واجب نہیں ہو تا جب تک تموار سے قتل نہ کیا گیا ہو۔" اور اس مسئلہ میں اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ "قتصاص نہیں لیا جائے گا مگر تموار سے۔" اب یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کے دو مختلف معانی کیسے لئے جاسکتے ہیں؟ اس لئے کہ یہ "عموم مشترک" ہے، اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک "عموم مشترک" جاز نہیں ہے، یعنی ایک ہی لفظ سے بیک وقت دو معنی مراد نہیں لئے جاسکتے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ لا قود الا بالسيف کا جملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کئی مواقع پر استعمال فرمایا۔ ایک موقع پر جب آپ نے استعمال فرمایا تو آپ کی مراد یہ تھی کہ لا یجب القصاص الا بالقتل بالسيف۔ اور دوسرے موقع پر جب آپ نے استعمال فرمایا تو اس وقت آپ کی مراد یہ تھی کہ لا یستوفی القصاص الا بالسيف۔ اس طرح آپ نے علیحدہ علیحدہ مواقع پر الگ الگ معنی مراد لئے اس لئے یہ اشکال درست نہیں۔

حدیث باب کا جواب

حدیث باب کا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ اس واقعہ میں اس یہودی کا سر

کچل کر قتل کیا گیا یہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ قصاص بالقتل واجب تھا، بلکہ تعزیراً اور سیاستاً آپ نے اسی طرح قتل کرنے کو مناسب سمجھا۔ چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصلاً قصاص تلوار سے ہی لیا جائے گا لیکن اگر حاکم کسی خاص واقعہ میں یہ محسوس کرے کہ جس سنگدلانہ طریقے سے قاتل نے مقتول کو قتل کیا تھا وہ بھی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو بھی اسی طرح قتل کیا جائے تو حاکم اس طریقے سے قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ چونکہ زیر بحث واقعہ میں اس بچی کے ساتھ بڑی سخت زیادتی ہوئی تھی اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مہرت دلانے کے لئے تعزیراً اس کا سر کچلنے کا حکم دیا۔ ورنہ اصل حکم یہ نہیں تھا، اصل حکم وہی تھا جو آپ نے لا قود الا بالسيف والی حدیث میں بیان کیا۔ (۱۳)

باب ماجاء فی تشدید قتل المؤمن

عن عبد اللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

لنزال الدنيا اھون علی اللہ من قتل رجل مسلم ﴿۱۴﴾

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پوری دنیا کا زائل ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مسلمان کے قتل کے مقابلے میں زیادہ اہون ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے زیادہ بڑا گناہ اور اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کوئی اور نہیں۔ اور آج یہ حال ہے کہ انسان کبھی اور گھر سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ گیا ہے۔

باب الحکم فی الدعاء

عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم: ان اول ما یحکم بین العباد فی الدعاء ﴿۱۵﴾

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ خون کا ہوگا، یعنی اگر کسی کا خون کیا اور جان لی، اس کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا۔ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور جن روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نماز کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ حقوق اللہ میں نماز کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا۔

اگر کئی افراد مل کر قتل کریں تو سب سے قصاص لیا جائے گا

﴿سَمِعْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَابْنِ مَرْثُومَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوَانِ أَهْلُ
السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَا كَيْفَ اللَّهُ فِي
النَّارِ﴾ (۱۶)

حضرت ابوسعید اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے میں نے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے کسی ایک مؤمن کے خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندر سے منہ جہنم میں گرا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے قتل میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہوں اور ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اس قتل کی وجہ سے جہنم کا عذاب دے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص کے قتل میں کئی افراد شریک ہوں تو سب سے قصاص لیا جائے گا۔

باب ماجاء فی الرجل یقتل ابنہ یقادمہ ام لا

﴿عَنْ سَرَّاقَةَ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِذُ الْابْنَ مِنْ ابْنِهِ وَلَا يَقْبِذُ الْابْنَ مِنْ ابْنِهِ﴾ (۱۷)

حضرت سرافقہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ آپ باپ کو اس کے بیٹے سے قصاص دلاتے تھے، لیکن بیٹے کو اس کے باپ سے قصاص نہیں دلاتے تھے۔ یعنی اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، لیکن اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور خنیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔

باب ماجاء لا یحل دم امرأ مسلمة الا باحدی ثلث

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلی اللہ علیہ وسلم: لا یحل دم امرأ مسلم یشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلث: الشیبة الزانی، والنفس بالنفس، والتارکة لدينه المفارق للجماعة ﴿۱۸﴾

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی گواہی دیتا ہو، مگر تین باتوں میں سے ایک کی وجہ سے: "ایک یہ کہ شیبہ زنا کر لے۔۔۔ العیاذ باللہ۔۔۔ اور دوسری یہ کہ جان کے بدلے جان۔ یعنی اگر اس نے کسی کی جان لی ہو تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جاسکتی ہے۔ اور تیسری یہ کہ وہ شخص جو اپنے دین کو چھوڑنے والا ہو۔ یعنی مرتد ہو جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے، اس کی سزا بھی قتل ہے۔

مرتد کی سزا قتل ہے

ہمارے دور میں بعض متجددین نے قتل مرتد سے انکار کیا ہے اور یہ کہا کہ مرتد کو قتل کرنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں:

﴿لَا اکراه فی الدین﴾ (البقرة: ۲۵۶)

یعنی دین کے بارے میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور حدیث باپ سے بھی استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں "مفارق للجماعة" یہ التارکة لدينه کے لئے قید ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شخص مرتد ہو جانا یہ موجب قتل نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ مفارقت جماعت یعنی بغاوت نہ پائی جائے۔ لہذا جب کوئی شخص مرتد ہو کر بغاوت کا ارتکاب کرے تب وہ موجب قتل ہوگا، تنہا ارتداد موجب قتل نہیں ہوگا۔

لیکن یہ استدلال درست نہیں۔ اس لئے کہ دوسری روایات میں مطلقاً فرمایا گیا کہ من بدل دینہ فاقتلوه۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کے بہت سے واقعات موجود ہیں جن میں بغاوت نہ ہونے کے باوجود مرتد کو قتل کیا گیا۔ اور "المفارق للجماعة" درحقیقت التارکة لدينه کے لئے صفت کا شے ہے، مستقل قید نہیں ہے۔ لہذا اس سے استدلال درست نہیں۔

”المفارق للجماعة“ کا کیوں اضافہ کیا گیا؟

ایک طالب علم نے یہ سوال کیا کہ حدیث باب میں المفارق للجماعة کی جو صفت لائی گئی ہے اس صفت کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ التارک للدينہ میں ہر مرتد داخل ہے اور جو مرتد ہو جائے گا وہ جماعت سے بھی الگ ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صفت کا شذ ہے اور صفت کا شذ کے لئے کوئی نیا فائدہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ سابق کی محض ایک تفسیر ہوتی ہے۔ یہ تو ایک ضابطے کا جواب تھا۔

مرتد کی دو قسمیں

لیکن سوال یہ ہے کہ پھر صفت کا شذ لانے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ التارک للدينہ کا لفظ بالکل واضح تھا، پھر المفارق للجماعة کے ذریعہ اس کی تفسیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرتد کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتد وہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا اسلام کو چھوڑ دے اور یہ کہے کہ میں اسلام میں نہیں رہتا اور مثلاً نصرانی مذہب اختیار کر لے یا یہودی مذہب اختیار کر لے اور مرتد ہونے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ دوسرا مرتد وہ ہے جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا تو ہے اور اس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اسلام سے خارج ہونے کا اعتراف نہیں کرتا جیسے تھوڑی سی، یہ لوگ اسلام سے تو خارج ہیں لیکن اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ ہم اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔

لہذا اگر صرف ”التارک للدينہ“ کہا جاتا، اور ”المفارق للجماعة“ کی قید نہ لگاتے تو صرف مرتد کی پہلی قسم اس میں داخل ہوتی اور دوسری قسم داخل نہ ہوتی۔ اس لئے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ ”التارک للدينہ“ وہ ہے جو کھلم کھلا یہ کہے کہ میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، لیکن جب ”المفارق للجماعة“ کا لفظ بڑھا دیا تو اس سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ چاہے وہ مرتد اسلام سے خارج ہونے کا اعتراف نہ کر رہا ہو، لیکن اگر اس نے کوئی ایسا عقیدہ اختیار کر لیا ہے جو جماعت المسلمین کے عقیدے سے مختلف ہے اور ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے تب بھی وہ مرتد کے حکم میں داخل ہے۔ لہذا ”المفارق للجماعة“ کا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں مرتد کی دوسری قسم بھی داخل ہو گئی، چاہے وہ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ دونوں صورتیں اس میں داخل ہو گئیں۔ اگر

”المفارق للجماعة“ کا لفظ نہ ہوتا اور صرف ”المرکب لدینہ“ ہوتا تو اس صورت میں اس بات کا احتمال تھا کہ اس سے مراد مراد ہوتا جو کھلم کھلا یہ کہے کہ میں اسلام کو نہیں مانا۔ اس لئے ”المفارق للجماعة“ کی صفت سے یہ فائدہ حاصل ہو گیا۔

باب ماجاء فیمن یقتل نفسا معاہدا

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال: الا من قتل نفسا معاہدة له ذمة اللہ وذمة رسولہ فقد
اخر بذمة اللہ فلا یرح رائحة وان ریحها لتوجد من مسیرة
سبعین عریفا ﴿۱۹﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جس شخص نے کسی معاہدے والی جان قتل کی جس کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ تھا کہ اس
کی جان سے تعرض نہیں کیا جائے گا، تو اس شخص نے اللہ کے ذمے کی عہد شکنی کی، لہذا وہ جنت کی
خوشبو نہ سونگھے گا اور جنت کی خوشبو ستر خریف یعنی ستر سال کی مسافت سے سونگھی جاسکتی ہے۔
گویا کہ جس شخص نے کسی ذمی کو قتل کیا، وہ جنت کے قریب بھی نہیں آئے گا۔

باب (بلا ترجمہ)

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم وادی العامرین بديۃ المسلمین وكان لهما عہد من
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ﴿۲۰﴾

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے دو عامری شخصوں کی وہی دیت، دلوائی جو مسلمانوں کی دیت ہوتی ہے۔ یعنی مسلمان اور ذمی کی
دیت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عہد تھا، یعنی وہ
دونوں ذمی تھے۔

مسلمان اور ذمی کی دیت برابر ہے

حدیث باب میں جمہور فقہاء کی دلیل ہے، ان کے نزدیک ذمی کی بھی وہی دیت ہے جو دیت

مسلمان کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل دلیل قرآن کریم کی آیت ہے:

﴿وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَلْيَذَرُوهُم مَّا يُنَالُوا﴾
اہلہ

یعنی جس قوم کے ساتھ تمہارا مصلحہ ہے، اگر وہ معتدل اس میں سے ہو تو اس کی دیت اس کے خاندان والوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ اس آیت میں دیت کا لفظ مطلق آیا ہے، اور مسلمان کی دیت اور ذمی کی دیت میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ البتہ آگے بعض روایات آ رہی ہیں جن میں ذمی کی دیت کو مسلمان کی دیت سے یا تو نصف قرار دیا گیا ہے یا ثلث قرار دیا گیا ہے، اور بعض فقہاء نے ان کو اختیار کیا ہے۔ لیکن وہ تمام روایات اس آیت قرآنی اور حدیثِ باب کے مقابلے میں مردود ہیں، اور سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہیں، اس لئے جمہور نے ان کو اختیار نہیں کیا۔ (۲۱)

باب ماجاء فی حکم ولی القتیل فی القصاص والعفو

﴿حدثنی ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: لما فتح اللہ علی رسولہ مکۃ قام فی الناس فحمد اللہ والنبی علیہ ثم قال: ومن قتل لہ قتیل فہو بخیر النظرین اما ان یعفو واما ان یقتل﴾ (۲۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مکہ فتح کر دیا تو آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر فرمایا: اگر کسی شخص کا کوئی عزیز قتل کر دیا گیا ہے تو اس کو دو اختیار ہیں: یا تو معاف کر دے یا قاتل کو قتل کر دے۔

مکہ مکرمہ کو صرف حضور ﷺ کے لئے تھوڑی دیر کے لئے حلال کیا گیا تھا

﴿عن ابی شریح الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ حرم مکۃ ولم یحرمہا الناس من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسفکن فیہا دما ولا یعضدن فیہا شجرا فان ترخص مترخص فقال احلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان اللہ احلہالی ولم یحلہا للناس وانما احلت لی ساعۃ من

نہار ثم ہی حرام الی یوم القیامۃ ثم انکم معشر خزاعۃ قتلتم
 هذا الرجل من ہذیل وانی عاقلہ فمن قتل لہ قتیل بعد الیوم
 فاہلہ بین خیرتین: اما ان یقتلوا وایاخذوا والعقل ﴿۲۳﴾

حضرت ابو شریح کہی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت عطا کی ہے، لوگوں نے نہیں دی۔ لہذا جو شخص اللہ پر اور
 یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ہرگز اس میں کوئی خون نہ بہائے اور نہ کسی خود رو درشت کو کاٹے،
 اور اگر کوئی رخصت حاصل کرنے والا رخصت حاصل کرنا چاہے۔ یعنی کوئی شخص حج مکہ کے واقعہ
 سے استدلال کر کے یہ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مکہ حلال کیا گیا تھا۔ تو زیاد
 رکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے حلال کیا تھا اور لوگوں کے لئے حلال نہیں کیا۔ اور میرے
 لئے بھی صرف دن کے ایک حصے میں حلال کیا تھا اور پھر قیامت تک یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر
 اسے قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے قبیلہ ہذیل کے اس شخص کو قتل کیا اور میں اس کی دست دے رہا
 ہوں۔ یہ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے، انہوں نے حج مکہ کے زمانے میں زمانہ جاہلیت
 کے خون کے بدلے میں قبیلہ ہذیل کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ دیکھا کہ اگر اسی طرح بدلے کا سلسلہ جاری رہا تو یہ دشمنی کی آگ بھڑکتی رہے گی۔ اس لئے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دست خود لدا کر دی۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کا کوئی آدمی مارا
 جائے تو اس کے ورثہ کو دو اختیار ہوں گے، یا تو قاتل کو قتل کر دیں یا دست وصول کر لیں۔

اسی باب کی دوسری حدیث

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قتل رجل فی عہد رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدفع القاتل الی ولیہ فقال القاتل:
 یا رسول اللہ! واللہ ما اردت قتله فقال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم: اما انه ان کان صادقاً فقتلته دخلت النار فخللاہ
 الرجل وکان مکتوفاً بنسعة قال: فخرج یجر نسعته فکان
 یسمی ذالنسعة ﴿۲۴﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک

شخص کا قتل ہو گیا، قاتل کو ولی مقتول کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ قصاص لے لے۔ قاتل نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی مقتول سے فرمایا کہ اگر یہ اپنے اس قول میں سچا ہے کہ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا پھر بھی تم نے اس کو قصاصاً قتل کر دیا تو تم جہنم میں داخل ہو گے۔ چنانچہ ولی مقتول نے قاتل کو چھوڑ دیا، قصاص نہیں لیا۔ اس قاتل کے کندھے پر ایک تسمہ بندھا ہوا تھا، جب اس کو چھوڑا گیا تو وہ اپنا تسمہ کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا، اس کی وجہ سے اس قاتل کا لقب ”تسمے والا“ پڑ گیا۔

کسی کو ناحق قصاص میں قتل نہ کیا جائے

اس حدیث میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی کو ناحق قصاص میں قتل کر دیا جائے تو اس صورت میں قتل کرنے والے پر الٹا عذاب ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کا بے گناہ ہونا اور غیر مستوجب قصاص ہونا واضح ہو جائے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانۃً یہ حکم بیان فرمایا، قضاۃً نہیں، قضاۃً تو یہ حکم ہے کہ جب قاتل ہونا ثابت ہو جائے تو محض اس کے قسم کھا لینے سے قصاص ساقط نہیں ہوگا، لیکن اگر غلبہ گمان یہ ہو کہ یہ قاتل ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس صورت میں دیانۃً اس کو چھوڑ دینا چاہئے۔

باب ماجاء فی النهی عن المثلۃ

عن سلیمان بن بريدة عن ابيه رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على جيش او صاه في خاصۃ نفسه يتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله فالتوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وفي الحديث قصة ﴿ (۲۵) ﴾

سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو اس کو خاص طور پر اللہ سے ڈرنے کی وصیت فرماتے، اور

اس کے ساتھ جانے والے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت فرماتے۔ پھر فرماتے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام سے جہاد کرو۔ کافروں سے قتال کرو، جہاد کرو اور مالِ غنیمت میں خیانت مت کرو اور عہد شکنی نہ کرو اور نہ کسی کو مشلہ کرو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو۔

عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ کتب الاحسان علی کل شئی فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ولبعد احدکم شجرته ولیرح ذبیحته ﴿۲۶﴾

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ جب تم کسی کو قتل کرو تو قتل کرنے کی میت اچھی بناؤ۔ ”قتلہ“ ”بکسر القاف“ ”فعلہ“ کے وزن پر ہے، یہ اسمِ میت ہے۔ جیسے ”جلسہ“ جینے کی میت، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کی ذبح کرنے کی میت اچھی بناؤ۔ یعنی ایسا طریقہ اختیار کرو جس سے جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، اور چاہئے کہ تم اپنی چھری کو تیز کرلو۔ ”شفرۃ“ چھری، پھل، اور آج کل استرے کو بھی ”شفرۃ“ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر وہ کند ہوگی تو جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔

باب ماجاء فی دية الجنین

عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه ان امرأتين كانتا حاضرتين فرمت احدهما الاخرى بحجر او عمود فسطاط، فالتقت جنينها فلفظي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا اوامة وجعله على عصبه المرأة ﴿۲۷﴾

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو عورتیں جو آپس میں سوکنیں تھیں۔ ایک ہی آدمی کی بیویاں تھیں اور سوکنوں میں لڑائی ہونا ضروری ہے۔ تو ایک عورت نے دوسری عورت کو پتھر یا نیچے کا ستون پھینک مارا، اس کے نتیجے میں جس عورت کو مارا تھا، اس کے پیٹ کا بچہ (جنین) گر گیا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین میں ”غرة“ کا فیصلہ فرمایا۔ یعنی غلام یا باندی اس عورت کو دی جائے گی جس کا جنین گر آیا اور یہ ”غرة“ عورت کے عصبہ پر واجب

فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی جنین گرا دے تو اس کے ذمے ”غرة“ یعنی ایک فلام یا ایک باندی دینا واجب ہوگا اور جہاں فلام باندی نہ ہو جیسے آج کل موجود نہیں ہیں، تو اس صورت میں پوری دیت کا بیسواں حصہ یعنی پانچ سو درہم دینے ہوں گے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین بغرة عبد اومة فقال الذی قضی علیہ: انعطی من لا شرب ولا اکل ولا صاح فاستہل، فمثل ذلک بطل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان هذا یقول بقول الشاعر بلی فیہ عرة عبد اومة ﴿ (۲۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے بارے میں ”غرة“ فلام یا باندی دینے کا فیصلہ فرمایا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا: کیا ہم اس کی دیت دیں جس نے نہ پیا، نہ کھایا، اور نہ چیخا اور نہ رویا، اس جیسا تو ہر ہوتا چاہئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی تو شاعری کر رہا ہے، کیوں نہیں، اس میں ایک ”غرة“ واجب ہے، فلام یا باندی۔

باب ماجاء لا یقتل مسلم بکافر

حدثنا ابو جحیفۃ قال: قلت لعلی رضی اللہ عنہ: یا امیر المؤمنین! هل عندکم سوداء فی بیضاء لیس فی کتاب اللہ؟ قال: والذی فلق الحبۃ وبرا النسمۃ ما علمتہ الا فہما یعطیہ اللہ رجلا فی القرآن وما فی الصحیفۃ قال: قلت: وما فی الصحیفۃ؟ قال: فیہا العقل وفکا کذ الامیروان لا یقتل مؤمن بکافر ﴿ (۲۹)

حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا امیر المؤمنین! کیا آپ حضرات کے پاس کوئی کالی چیز ہے جو سفید چیز میں لکھی ہوئی ہو؟ سفید سے مراد ہے کافرا، کالی سے مراد ہے سیاح۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی تحریر ہے جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو۔ یہ سوال اس لئے کیا کہ روافض اور سبائیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، اور آپ نے ان کو ایسی وصیتیں فرمائی ہیں اور ایسی باتیں لکھوائی ہیں جو اوروں کو نہیں لکھوائیں اور نہ اوروں کو بتائیں، تو حضرت ابو جحیفہ نے رافضیوں کے اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے دالے کو پھاڑا۔ جب داند زمین میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوی۔ اور جس ذات نے روح کو پیدا کیا، میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کتب اللہ میں نہ ہو، اور مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بتائی ہو، سوائے اس فہم کے جو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو قرآن میں عطا فرمادیں۔

یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کریم میں فہم عطا فرمادیتے ہیں اور وہ قرآن کریم میں تدبر کرتا ہے تو بعض اوقات اس پر قرآن کریم کے ایسے لطائف اور اسرار منکشف ہوتے ہیں کہ جو اس سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھے، وہ فہم اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمادے، اور میں قرآن کریم کی تفسیر اور تاویل میں کوئی بات کہوں جو اوروں کو معلوم نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی الگ سے احکام نہیں دیئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اختناء تو فہم لاکیا۔

کیا حضور ﷺ نے حضرت علیؑ کو کوئی خاص وصیت فرمائی تھی؟

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو سرا اختناء مجھ سے فرمایا کہ میرے پاس ایک مجھ سے ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے ارشادات ہیں جو میں نے لکھ لئے تھے۔ انہوں نے پھر سوال کیا اچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ یہ سوال اس لئے کیا کہ تاکہ غلط پروپیگنڈا کرنے والوں کا یہ نشاء اور یہ غدر باقی نہ رہے کہ اس صحیفے میں تو خاص وصیت لکھی ہوئی تھی کہ تم میرے بعد ظیفہ بنو گے۔ اس لئے آپ سے پوچھ لیا کہ اس صحیفے میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس صحیفے میں وصت کے احکام ہیں، اور قیدی کو چھڑانے کے احکام ہیں، یعنی کن حالات میں قیدی کو چھوڑا جائے اور کن حالات میں نہ چھوڑا جائے، اور یہ کہ کوئی مؤمن کسی کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔

ذنی کے قتل کا قصاص مسلمان سے لیا جائے گا؟ فقہاء کا اختلاف

اس حدیث کے آخری جملے وان لا یقتل مؤمن بکافر سے ائمہ ثلاثہ نے اس بات پر

استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے تو مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ حنفیہ کے نزدیک ذمی کو قتل کرنا بھی دنیاوی احکام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کو قتل کرنا۔ لہذا جس طرح مسلمان کے قتل سے قصاص لازم آتا ہے ایسے ہی ذمی کو قتل کرنے سے بھی قصاص لازم آجائے گا۔

حنفیہ کے دلائل

حنفیہ کی پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے: ان النفس بالنفس اس آیت میں مسلمان یا کافر کی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ذمہ کو قتل کرنے پر کیسی شدید وعیدیں بیان فرمائیں، یہاں تک فرمایا کہ جو شخص اہل ذمہ کو قتل کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ حالانکہ وہ اہل ذمہ کافر ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے قتل پر اتنی شدید وعید بیان فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کو قتل کرنا بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ اور یہ کہ جب ذمی سے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی جان محفوظ ہے تو اب اس کی جان میں اور مسلمان کی جان میں دنیاوی احکام کے لحاظ سے کوئی فرق باقی نہ رہا، چنانچہ اسی وجہ سے متفقہ صحابہ کرام سے اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا۔ یہ حنفیہ کی دلیل ہے۔

حدیث باب کا جواب

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے، جس میں فرمایا کہ "لا یقتل مؤمن بکافر" حنفیہ کی طرف سے اس جملے کی تین توجیہات کی گئی ہیں: ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ اس حدیث میں کافر سے مراد حربی ہے، یعنی کسی مؤمن کو کسی حربی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ بعض روایات میں اس جملے کے بعد ایک جملہ اور ہے "ولا ذو عہد فی عہدہ" یعنی کسی ذمی کو کافر کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس صورت میں ذو عہد کا عطف "کافر" پر ہے۔ اور عطف مضامین پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ "کافر" سے مراد "حربی" ہے اور "ذو عہد" سے مراد "ذمی" ہے۔

اس حدیث کی دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کی گواہی پر قتل نہیں کیا جائے

مک

تیسری توجیہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، ۱۱۔ یہ کہ اس جملے کی مراد یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ: الا ان دماء الجاهلیۃ موضوعۃ یعنی جاہلیت کے خون اب معاف کر دیئے گئے ہیں۔ اگر زندہ جاہلیت میں کسی کو کسی نے قتل کیا تھا تو اس کے بدلے میں مسلمان ہونے کے بعد اب قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ مؤمن کو اس کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا جس کو اس مؤمن نے زندہ جاہلیت میں قتل کیا تھا۔ (۳۰)

باب ماجاء فی الرجل یقتل عبده

عن سمرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه ومن جدد عبده جددناه ﴿۳۱﴾

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے، ہم اس کو قتل کریں گے اور جو شخص اپنے غلام کا کوئی عضو کاٹے، ہم اس کا عضو کاٹیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مولیٰ اپنے غلام کے خلاف کوئی جہالت کرے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔

اپنے غلام کو قتل کرنے سے قصاص نہیں آئے گا

لیکن یہ حدیث ائمہ اربعہ کے ہاں معمول بہ نہیں ہے، تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے غلام کو قتل کرنے سے قصاص نہیں آتا اور بعض روایات بھی اس پر شہاد ہیں۔ اور عقلی وجہ یہ ہے کہ غلام کا قصاص لینے کا حق مولیٰ کو ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر قاتل خود ایسا ہے جس کو استیفاء قصاص کا حق حاصل ہے تو اس کا قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ مطالب اور مطالب ایک نہیں ہو سکتے۔

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے۔ اس میں جمہور فقہاء یہ بتا دیں گے ہیں کہ ”عبدہ“ سے مراد ”عبدہ السابق للعق“ ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے آزاد کردہ غلام کو قتل کرے۔ ۱۱۔ غلام مراد نہیں جو اس وقت اس کی رقیق میں موجود ہے۔ بعض حضرات نے یہ بتا دیں گے ہیں کہ یہ

عقلم محض زجر کے لئے آپ نے دیا تھا تاکہ لوگ ایسا اقدام نہ کریں۔ لیکن یہ توجیہ میرے نزدیک درست نہیں، اس لئے کہ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محض زجر کے لئے خلاف واقعہ ایک بات کہہ دی۔ البتہ اس تاویل کی یہ توجیہ کر سکتے ہیں کہ زجر سے مراد یہ ہے کہ وہ مولیٰ اگرچہ مستوجب قصاص تو نہیں ہوتا لیکن تقریراً ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں۔

باب ماجاء فی المرأة ترث من دية زوجها

عن سعيد بن المسيب ان عمر رضي الله عنه كان يقول:
الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى
اخبره الضحاك بن سفيان الكلبي ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم كتب اليه ان ورث امرأة اشيم الضبابي من دية
زوجها (۳۲)

حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیت عاقلہ پر واجب ہوگی۔ اور عورت اپنے شوہر کی دیت سے بطور میراث کے کچھ حصہ نہیں پائے گی۔ یہاں تک کہ حضرت ضحاک بن سفیان کلبی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ اشیم ضبابی کی بیوی کو اپنے شوہر کی دیت سے وارث بناؤ۔ یہ حدیث سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا اور بیوی کو شوہر کی دیت میں حصہ دار بنانے لگے۔ چنانچہ اب تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ دیت کے مالک تمام درمء ہوتے ہیں، چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔

مقتول شوہر کی دیت بیوی کو بھی ملے گی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شبہ کا نشاء یہ تھا کہ دیت عاقلہ سے وصول کی جاتی ہے، اور عاقلہ میں صرف مذکر داخل ہوتے ہیں، مؤنث نہیں۔ لہذا جب دیت دینے میں عورت شامل نہیں تو لینے میں کیوں شامل ہو۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع میں یہ فیصلہ کیا، لیکن بعد میں جب نص سامنے آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت میں سے عورت کو دینے کا حکم فرمایا تھا تو آپ نے اپنے قول سے رجوع فرمایا۔

عاقلہ کون ہوں گے؟

قتل خطا اور قتل شبہ عمدہ کی دقت عاقلہ پر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عاقلہ کون ہوں گے؟ خاص طور پر اہلے دور میں یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔ جب قبائلی زندگی تھی اس وقت تو عاقلہ کا تعین آسان تھا کہ قبیلے کے لوگ قریب قریب رہتے تھے، اور ان کے درمیان آپس میں تعاون اور تناصر ہوتا تھا، اس لئے ہر شخص کا قبیلہ اس کی "عاقلہ" تھی، وہ دقت ادا کرتا تھا۔ لیکن موجودہ دور میں اور خاص طور پر شہری زندگی میں عاقلہ کس کو قرار دیا جائے؟ بات یہ ہے کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاقلہ ہونے کا دار و مدار آپس میں تعاون اور تناصر پر ہے۔ لہذا جن لوگوں کے درمیان باہم تعاون اور تناصر ہے، وہ اس کی عاقلہ ہے۔ لہذا جہاں کوئی قبیلہ ہے اور وہ قبائل منظم ہیں، اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس کا قبیلہ فلاں ہے تو وہ قبیلہ اس کی عاقلہ ہے، وہ اس کی دقت ادا کرے۔ اور اگر قبیلہ نہیں ہے، لیکن منظم برادری ہے تو وہ دقت ادا کرے۔ اور اگر برادری بھی نہیں ہے تو پھر جیسے آج کل ٹرنیوین ہوتی ہے اور ان کے درمیان آپس میں تعاون اور تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کی عاقلہ اس کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔

دلیل اس کی یہ ہے کہ ابتداء میں تو دقت عاقلہ پر ہوتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اہل دیوان کو عاقلہ مقرر کر دیا تھا۔ اہل دیوان کا مطلب یہ ہے ایک دیوان (رجسٹر) میں جن لوگوں کے نام درج ہیں۔ مثلاً وہ ایک محلے کے ملازم ہیں۔ یا مثلاً ایک فوجی یونٹ کے سپاہی ہیں۔ ان سب کو آپس میں ایک دوسرے کی عاقلہ قرار دے دیا تھا۔ چاہے قبیلے کے لحاظ سے وہ آپس میں متحد ہوں، یا نہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مدار تعاون اور تناصر پر ہے۔ لہذا جس گروہ کے درمیان باہم تعاون اور تناصر پایا جائے گا، اس کو اس کی عاقلہ کہہ سکتے ہیں۔ اور جہاں یہ پتہ نہ چل سکے کہ اس کی عاقلہ کون ہے؟ تو اس صورت میں دقت خود قاتل کے مال میں واجب ہوگی۔

دقت عاقلہ پر اس لئے واجب کی ہے تاکہ عاقلہ اس کو اس قسم کے جرائم سے باز رکھے اور اس کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ قتل پر آمادہ نہ ہو، اور اگر کبھی قتل پر آمادہ ہو تو عاقلہ اس کو روکے۔ اور یہ دقت تین سال میں وصول کی جائے گی۔ اور ایک فرد سے ایک سال میں تین درہم سے زیادہ وصول نہیں کئے جائیں گے۔

باب ماجاء فی القصاص

عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ان رجلا عض ید رجل
فنزع یدہ فوقع لنبیہا فاحتصمنا الی النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فقال: بعض احدکم اخاه کما بعض الفعل لاذیۃ لکذا
فانزل اللہ تعالیٰ: والجروح قصاص ﴿۳۳﴾

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ لیا، یعنی دانتوں سے پک مارا، تو جس شخص کا ہاتھ کاٹا تھا اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، اس کے نتیجے میں کانٹے والے کے دو دانت گر پڑے۔ چنانچہ وہ دونوں فیصلے کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جس کے دانت ٹوٹ گئے تھے، اس نے قصاص کا مطالبہ کیا ہو گا کہ مجھے اس سے قصاص دلوا دیا جائے، اس لئے کہ اس نے میرے دانت توڑ دیئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ایک شخص اپنے بھائی کو اس طرح کاٹتا ہے جس طرح اونٹ کاٹتا ہے، تمہارے لئے کوئی دیت نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جس شخص نے تمہارے دانت توڑے اس نے اپنی مالیت کا حق استعمال کیا، اگر اس دفعہ کی وجہ سے تم کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس نقصان کا ضمان دفعہ کرنے والے پر نہیں ہے، نہ قصاص ہے اور نہ دیت ہے۔

اپنے دفعہ کا حق کس حد تک حاصل ہو گا؟

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم اصول بتا دیا کہ ہر انسان کو اپنا دفعہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اپنے دفعہ کے لئے وہ کوئی عمل کرے اور اس عمل کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچ جائے تو وہ ضامن نہیں، بشرطیکہ اس نے اپنے دفعہ میں اتنا ہی عمل کیا ہو جتنا عمل دفعہ کے لئے ضروری تھا۔ مثلاً ایک شخص نے تمہاری کلائی موڑ دی تو تم اپنے دفعہ میں اس کو ایکہ مکہ مار دو تو دفعہ ہو جاتا، لیکن تم نے اٹھ کر گولی مار دی تو یہ دفعہ میں تجاوز ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے دفعہ کے اس حق میں تجاوز کرے تو پھر دفعہ کا حق باقی نہیں رہتا۔ اس صورت میں عدالت اور قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ اس شخص نے اپنے دفعہ میں جن حالات میں یہ عمل کیا تھا، کیا ان حالات میں دفعہ کا تقاضہ یہ تھا کہ یہ عمل کرتا یا اس سے کم میں کام چل سکتا تھا، مگر اس نے تجاوز کر کے دوسرے کو قتل کر دیا تو اس صورت میں قصاص لیا جائے گا۔

باب ماجاء فی الحبس فی التهمة

عن بہز بن حکیم عن ابيه عن جده ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبس رجلا فی تهمة لم یحکم عنہ ﴿۳۴﴾

حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تہمت میں قید فرمایا۔ یعنی کسی شخص پر کوئی تہمت تھی کہ اس نے فلاں جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اور ابھی وہ جرم ثابت نہیں ہوا تھا آپ نے اس کو قید کر لیا اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص متہم بالجرم ہے تو اس کو قید کیا جاسکتا ہے حالات کی تحقیق کے لئے، مگر صرف قید کیا جائے، کوئی سزا نہ دی جائے۔ پھر تحقیق کے بعد اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس جرم کے مطابق سزا جاری کی جائے۔ اگر جرم ثابت نہ ہو تو چھوڑ دیا جائے۔

باب ماجاء فی من قتل دون ماله فهو شهيد

عن سعید بن زید بن عمرو بن لعل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد ﴿۳۵﴾

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ یعنی کوئی شخص دوسرے کے مال پر حملہ آور ہوا، اور اس نے اپنے مال کو بچانے کے لئے اس کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ اور جو شخص اپنے خون کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ یعنی کوئی شخص دوسرے کی جان پر حملہ آور ہوا، اور دوسرا شخص اپنے دفاع میں لڑتا ہوا مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ اور جو شخص اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے بھی شہید ہے۔

یہ سب شہداء وہ ہیں جو دنیاوی احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہیں اور آخرت کے اعتبار سے

بھی شہید ہیں۔ لہذا ان کو غسل نہیں دیا جائے گا اور ان کو ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے گا۔ بعض شہداء ۛ ہوتے ہیں جو دنیوی احکام کے اعتبار سے شہید نہیں ہوتے، لیکن آخرت کے اعتبار سے شہید ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اوپر سے گر کر مر جائے تو وہ شہید ہے۔ یا حادثے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ۛ شہید ہے۔ یا طاعون میں انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ یہ سب آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے تو شہید ہیں، لیکن دنیوی احکام کے اعتبار سے ان پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ لہذا ان کو غسل دیا جائے گا۔

باب ماجاء فی القسامة

عن سهل بن ابی حمزة قال قال يحيى: وحسبت عن رافع بن خديج انهما قالوا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحبيصة بن مسعود بن زيد حتى اذا كانا بنخيب تفرقا فابى بعض ما هنا كنه ان محبيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل فاقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان اصفر القوم ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر فصمت وتكلم صاحبه لم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم: اتحلفون خمسين يمينا فتسحقون صاحبكم اوقا تلکم قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرلکم بهود بخمسين يمينا قالوا: كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فلما رای ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى عقله ۛ (۳۶)

حضرت سهل بن ابی حمزہ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن سهل بن زید اور محبہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابی آپس میں چچا زاد بھائی تھے) یہ دونوں صحابی ایک ساتھ نکلے، یہاں تک کہ دونوں غیر پہنچ کر جدا ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت محبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن سهل رضی اللہ عنہ کو مقتول پایا۔ چنانچہ یہ خود حضرت محبہ اور ان کے بھائی حضرت حویصہ بن مسعود اور

عبدالرحمن بن سہل جو مقتول حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ یہ تینوں حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت عبدالرحمن بن سہل رضی اللہ عنہ عمر میں تینوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن سہل رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے بولنا چاہا۔ انہوں نے یہ خیال کیا ہو گا کہ مقتول کے بارے میں بات کرنی ہے اور مقتول میرے حقیقی بھائی ہیں، اور عیسہ اور حویصہ یہ دونوں چچا زاد بھائی ہیں، اس لئے قرابت کے اعتبار سے میرا زیادہ حق ہے کہ میں بات کروں۔ اس لئے انہوں نے بات کرنی شروع کی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بڑے کو بڑائی دو، یعنی جو آدمی عمر میں بڑا ہے اس کو مقدم رکھو۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ بتائیں کہ تم چھوٹے ہو اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ آئے ہو، اس لئے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم گفتگو نہ کرو بلکہ جو تہملے ساتھ بڑے آئے ہیں وہ گفتگو کریں۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ جب کوئی چھوٹا بڑے کے ساتھ جائے تو اس کو چاہئے کہ گفتگو کرنے میں پہل نہ کرے بلکہ بڑوں کو اس بات کا موقع دے کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں۔ چنانچہ یہ خاموش ہو گئے اور ان کے چچا زاد بھائیوں نے بات کرنی شروع کی۔ اور پھر انہوں نے ان دونوں کے ساتھ بات کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر گفتگو کا آغاز بڑے نے کرو یا تو اب انشاء گفتگو میں چھوٹا بھی بول لے تو یہ ادب کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے کا واقعہ ذکر کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: کیا تم پچاس قسمیں کھانے کو تیار ہو جس کے نتیجے میں تم اپنے صاحب کے مستحق بن جاؤ؟ راوی کو شک ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”صاحب“ کا لفظ فرمایا تھا یا ”قاتل“ کا لفظ فرمایا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تم پچاس قسمیں کھا کر یہ کہہ دو کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے تو تم کو قاتل سے قصاص لینے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا: ہم کیسے قسمیں کھائیں کہ فلاں نے قتل کیا ہے جب کہ قتل کا واقعہ ہم نے دیکھا نہیں ہے؟

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر تو خیر کے یہودی پچاس قسمیں کھا کر تم کو بری کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے قسمیں لیں گے اس بات پر کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا: ہم کیسے کافر لوگوں کی قسموں کو قبول کر لیں؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی تو آپ نے ان کی دست بیت المال سے ادا کر دی۔

قسامت کا مسئلہ

یہ واقعہ "قسامت" کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ "قسامت" ایک بہت پیچیدہ فقہی مسئلہ ہے۔ اور اس کی تفصیلات میں فقہاء کرام کے درمیان اتنا شدید اختلاف ہے کہ امام ابن المنذر جنہوں نے اجماع کے موضوع پر "کتاب الاجماع" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ "قسامت کے بارے میں کوئی مسئلہ متفق علیہ اور مجمع علیہ نہیں ہے سوائے ایک مسئلے کے، یہ کہ "قسم اللہ کی کھائی جائے گی" اس پر صرف اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ بھی متفق علیہ نہیں ہے، اتنا شدید اختلاف ہے اور پھر ہر فقہ کے پاس "قسامت" کا تصور مختلف ہے۔ اور پھر اس مسئلے کے سمجھنے میں بھی بہت غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اور حدیث کی شرح میں اس مسئلے کو جس طرح بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ سے بھی بڑا خلجان واقع ہوا ہے اور ایک دوسرے کے مذاہب بیان کرنے میں غلطیاں ہوتی ہیں۔

قسامت کب مشروع ہوتی ہے

پہلی بات تو یہ ہے کہ قسامت اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی جگہ مقتول پایا جائے اور اس کے قتل کے واقعہ کو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ اب حنفیہ کے نزدیک قسامت کا طریقہ کار یہ ہے کہ قسامت اس وقت واجب ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر مقتول پایا جائے جو جگہ یا تو کسی فرد واحد کی ملکیت میں ہے یا کچھ افراد کی مشترک ملکیت میں ہے۔ مثلاً کوئی مقتول کسی شخص کے گھر میں پایا گیا، تو بھی قسامت واجب ہوگی، یا مقتول محلے میں ایسی جگہ پر پایا گیا جو پورے محلے کی مشترک ملکیت سمجھی جاتی ہے، اس وقت بھی قسامت واجب ہوگی۔ لیکن اگر جگہ اہل محلہ کی مشترک ملکیت نہیں ہے۔ مثلاً شارع عام ہے اور اس پر کوئی مقتول پایا گیا تو اب قسامت واجب نہیں ہوگی۔ یا مثلاً دارالعلوم کا یہ احاطہ ہے، اس احاطے میں کوئی مقتول پایا جائے۔ خدا نہ کرے۔ تو قسامت ہوگی، اس لئے کہ یہ جگہ اہل دارالعلوم کی مشترک سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر دارالعلوم سے باہر سامنے والی سڑک پر کوئی مقتول پایا جائے تو قسامت واجب نہیں ہوگی۔

قسامت کا طریقہ

دوسری بات یہ ہے کہ اگر اولیاء مقتول اس محلے کے لوگوں کو متہم کریں جس محلے سے مقتول

کی لاش برآمد ہوئی ہے، اس وقت قسامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اولیاء مقتول یہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل محلہ نے قتل کیا ہے یا کوئی اور شخص قتل کر کے یہاں ڈال گیا ہے اور اہل محلہ کو مجرم نہ کریں تب بھی قسامت نہیں ہوگی۔ اور اگر اولیاء مقتول یہ کہیں کہ ہمارا غلبہ گمان تو یہی ہے کہ جس محلے میں لاش ملی ہے اسی محلے کے لوگوں نے قتل کیا ہے، یا کم از کم ان اہل محلہ کو قاتل کا پتہ ہے۔ تو اس صورت میں قاضی اولیاء مقتول سے کہے گا کہ تم اہل محلہ میں سے پچاس آدمی منتخب کرو جن پر تمہیں شبہ ہے۔ چنانچہ اولیاء مقتول اہل محلہ میں سے پچاس آدمی منتخب کریں گے۔ پھر قاضی ان پچاس آدمیوں سے یہ کہے گا کہ تم سب ان الفاظ کے ساتھ قسم کھاؤ: باللہ ما فعلناہ وما علمناہ فانتہا یعنی ہم قسم کھاتے ہیں کہ نہ تو ہم نے اس مقتول کو قتل کیا ہے اور نہ ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اگر وہ لوگ قسم کھانے سے انکار کریں تو ان کو قید میں رکھا جائے گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ ان میں سے کوئی قتل کا اعتراف نہ کرے، یا قاتل کا پتہ بتا دیں کہ فلاں نے قتل کیا ہے، یا قسم کھانے پر راضی ہو جائیں۔ اور اگر ۳۰ پچاس افراد مندرجہ بالا الفاظ کے ساتھ قسم کھائیں تو اس کے نتیجے میں پورے اہل محلہ پر اس مقتول کی وصیت واجب کر دی جائے گی۔ یہ طریقہ حنیفہ کے نزدیک ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک قسامت کا طریقہ

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسامت کا طریقہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قسامت اس وقت واجب ہوگی جب اولیاء مقتول اہل محلہ میں سے کسی ایک شخص یا چند اشخاص کے بارے میں باقاعدہ دعویٰ کریں کہ انہوں نے قتل کیا ہے، اور قرائن بھی اولیاء مقتول کے دعوے کی تائید کرتے ہوں۔ مثلاً یہ قرینہ ہو کہ جن لوگوں کے خلاف دعویٰ ہے ان کے ساتھ مقتول کی پرانی عداوت چلی آ رہی تھی، یہ قرینہ ہے کہ ان کا دعویٰ صحیح ہے۔ یا مثلاً یہ قرینہ موجود ہے کہ اس مقتول کی اہل محلہ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی کے بعد یہ شخص مقتول پایا گیا۔ یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ قتل کرنے والے اسی محلے کے لوگ ہیں۔ ایسے قرینے کو شافعیہ ”لوٹ“ کا نام دیتے ہیں۔ لہذا شافعیہ کے نزدیک اگر دعویٰ کے ساتھ قرائن بھی موجود ہوں تو اس میں اولیاء مقتول کو قسم دی جائے گی، اور وہ اپنی قسم میں کہیں گے کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہی شخص یا یہ لوگ قاتل ہیں۔ اگر اولیاء مقتول نے قسم کھائی تو اہل محلہ پر وصیت واجب ہوگی۔

اور اگر صرف اولیاء مقتول کا دعویٰ ہو، لیکن تائید میں کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تو اس صورت

میں اہل محلہ سے انہی الفاظ کے ساتھ قسم لی جائے گی کہ: باللہ ما قتلناہ وما علمناہ قاتلا۔ یا اگر دعویٰ کے ساتھ اس کی تائید میں کوئی قرینہ تو موجود ہو، لیکن اولیاء مقتول خود قسم کھانے سے انکار کر دیں تو اس صورت میں بھی اہل محلہ سے قسمیں لی جائیں گی کہ: باللہ ما قتلناہ وما علمناہ قاتلا۔ اگر اہل محلہ قسم کھائیں تو اہل محلہ بری ہو جائیں گے، اور اب ان سے دیت کا مطالبہ نہیں ہوگا۔

اور اگر اہل محلہ نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو ان کا یہ انکار اس بات کا قرینہ بن جائے گا کہ اولیاء مقتول کا دعویٰ صحیح ہے اور اس صورت پر قرینہ پائے جانے والے احکام جاری ہوں گے۔ لہذا اب پھر اولیاء مقتول کو قسم دی جائے گی کہ تم اس بات پر قسم کھاؤ کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ اگر اولیاء مقتول قسم کھائیں تو اہل محلہ پر دیت واجب ہو جائے گی۔ اور اگر اولیاء مقتول نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو پھر دیت واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ بری ہو جائیں گے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔

اس مسلک میں آپ نے دیکھا کہ اگر اولیاء مقتول قسم کھا لیتے ہیں تو اس صورت میں اہل محلہ پر دیت آجاتی ہے۔ لیکن امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر دعویٰ قتل عمد کا تھا اور اولیاء مقتول قسم کھائیں تو اس صورت میں قصاص واجب ہو جائے گا، دیت نہیں آئے گی۔ گویا کہ شافعیہ، مالکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک "قسامت" جرم کے اثبات کا ایک طریقہ ہے اور اس کے نتیجے میں مدعی علیہ پر جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر دعویٰ قتل عمد کا تھا تو مالکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک تو قصاص آجائے گا، البتہ شافعیہ کے نزدیک اس صورت میں جرم تو ثابت ہو جائے گا لیکن قصاص نہیں آئے گا بلکہ دیت آئے گی۔

دوسرے یہ کہ شافعیہ کے مسلک میں آپ نے دیکھا کہ اگر اہل محلہ قسم کھا لیتے ہیں کہ باللہ ما قتلناہ وما علمناہ قاتلا تو اس صورت میں وہ بری ہو جاتے ہیں نہ ان پر دیت آئے گی اور نہ قصاص۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک قسم کھانے کے باوجود دیت واجب ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک "قسامت" جرم کو ثابت کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لئے اس کے ذریعہ اہل محلہ کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوتا، لیکن اہل محلہ پر ایک اجتماعی ذمہ داری عائد کر دی جاتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا لیکن تمہارے محلے میں قتل ہوا۔ اس لئے کہ تمہارا فرض تھا کہ اگر کوئی شخص تمہارے محلے میں آکر کسی کو قتل کر رہا ہے تو اس کو روکتے اور اپنے محلے کا انتظام ایسا کرتے کہ یہاں پر کسی شخص کو قتل کرنے کی جرأت نہ ہو۔ چونکہ تم نے حفاظت میں

کو تائی کی، لہذا تم پر دیت واجب ہوگی۔

کیا قسامت کے لئے معین افراد کے خلاف دعویٰ ضروری ہے؟

آپ نے اوپر کی تفصیل میں دیکھ لیا کہ ہر امام کے نزدیک قسامت کی صورت مختلف ہے، اس لئے مواضع اختلاف کی تعیین بھی آسان نہیں ہے۔ البتہ بنیادی طور پر اختلافی مسئلے تین ہیں: پہلا اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ کیا قسامت کی مشروعیت کے لئے معین فرد یا افراد کے خلاف دعویٰ ضروری ہے یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک معین فرد یا افراد کے خلاف دعویٰ ضروری ہے، دعویٰ کے بغیر قسامت نہیں ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک معین افراد کے خلاف دعویٰ ضروری نہیں، البتہ صرف اتنا ضروری ہے کہ اولیاء مقتول اہل محلہ کو اجملاً متہم کریں۔ مثلاً یہ کہیں کہ ہمیں تو شبہ یہ ہے کہ اسی محلے کے افراد میں سے کسی نے مارا ہے۔ ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ قاضی کے پاس کوئی مقدمہ دعویٰ کے بغیر نہیں آسکتا، جب تک مدعی اور مدعا علیہ موجود نہ ہوں تو دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ اور قاضی بھی اس وقت دخل اندازی کرتا ہے جب مدعی اور مدعی علیہ متعین ہوں۔ اگر مدعی اور مدعا علیہ متعین نہیں ہیں تو پھر مقدمہ کیسے چلے گا اور قاضی کے پاس کیسے آئے گا؟ مثلاً کوئی شخص عدالت میں مقدمہ دائر کرے کہ میری کتب چوری ہو گئی ہے تو قاضی یہ سوال کرے گا کہ کس نے چوری کی ہے؟ وہ مدعی کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے چوری کی ہے، بس آپ مقدمہ چلاؤ۔ ظاہر ہے کہ قاضی اس طرح مقدمہ نہیں چلا سکتا جب تک کسی معین شخص کے خلاف دعویٰ نہ کرے کہ فلاں نے چوری کی ہے۔ اس لئے ہمارے نزدیک مدعی علیہ کی تعیین ضروری ہے۔

قسامت کے لئے دعویٰ ضروری نہیں ہے

حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ ”قسامت“ کا معاملہ عام مقدمات سے مختلف ہے، اس لئے عام مقدمات پر اس کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ یہ معاملہ درحقیقت کسی کے خلاف کسی دعوے کے ثابت ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اجتماعی ذمہ داری کا اصول متعین کرنا ہے کہ اہل محلہ پر نصرت اور حفاظت کا جو فریضہ عائد ہوتا تھا وہ انہوں نے پوری طرح ادا کیا یا نہیں کیا؟ لہذا اس میں کسی متعین مدعی علیہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اور حدیث باب میں خیر کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تمہارا دعویٰ کس کے خلاف ہے، اور نہ ہی

دعویٰ کرنے والوں نے یہ بتایا کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے، بلکہ صرف اتنا کہا کہ فلاں جگہ پر ہمارا مقتول پایا گیا ہے، لیکن کوئی متعین دعویٰ موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ نے قسامت جاری فرمائی۔ اس حکم معلوم ہوا کہ قسامت کے لئے متعین دعویٰ ضروری نہیں، بلکہ مطلق اتہام پر بھی قسامت ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا اختلافی مسئلہ تھا۔ (۳۷)

قسمیں کون کھائے گا؟ فقہاء کا اختلاف

دوسرا مختلف فیہ مسئلہ یہ ہے کہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اہل عقد کو قسمیں دی جائیں گی، اگر وہ قسمیں کھالیں گے تو ان پر دیت بھی واجب ہو جائے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خیر والے واقعہ سے استدلال فرماتے ہیں کہ جب ان تین حضرات نے حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے قتل کا ذکر کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا کہ کیا تم پچاس قسمیں کھا سکتے ہو؟ جس کے نتیجے میں تم قاتل کے مستحق بن جاؤ۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اولیاء مقتول پر قسمیں پیش کیں۔ البتہ جب انہوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر یہودی پچاس قسمیں کھا کر تم کو بری کر دیں گے۔

حنفیہ کا استدلال

حنفیہ کا استدلال اس واقعہ سے ہے جو یثربی وغیرہ میں مقتول ہے، وہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک مقتول دو بستیوں ”وادعہ“ اور ”شاکر“ کے درمیان پایا گیا، آپ نے حکم دیا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ مقتول دونوں بستیوں میں سے کس بستی سے زیادہ قریب ہے۔ پیکش وغیرہ سے پتہ چلا کہ وہ مقتول ”وادعہ“ سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ آپ نے ”وادعہ“ کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم میں سے پچاس آدمی ان الفاظ کے ساتھ قسم کھائیں:

﴿بِاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَمَا عَلِمْنَا لَهُ فَا تَلَا﴾

جب پچاس آدمی قسم کھا چکے تو آپ نے فرمایا کہ اب اس مقتول کی دیت ادا کرو، اس پر ان لوگوں نے کہا کہ:

﴿لَا اِيْمَانَنَا دَفَعْتَ عَنْ اَمْوَالِنَا وَلَا اَمْوَالَنَا دَفَعْتَ عَنْ اِيْمَانِنَا﴾

یعنی نہ تو ہماری قسموں نے ہمارے مال کا دفاع کیا اور نہ ہمارے مال نے ہماری قسموں کا دفاع کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے خلاف مثلاً رقم کا دعویٰ کرے، اور مدعی کے پاس بیٹہ نہ ہو تو مدعی علیہ سے قسم لی جاتی ہے اگر وہ قسم کھالے تو دعویٰ خارج، ورنہ جس رقم کا دعویٰ کیا ہے مدعی علیہ وہ رقم ادا کرے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدعی علیہ قسم کھالے تو پیسے واجب نہیں ہوتے اور اگر پیسے دے دیتا ہے تو قسم واجب نہیں ہوتی۔ دونوں چیزیں یکجا جمع نہیں ہو سکتیں۔ ایمان اسوال کو دفع کر دیتے ہیں اور اسوال ایمان کو دفع کر دیتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا:

﴿إِنَّمَا إِيْمَانُكُمْ فَلَدَفْعِ الْقِصَاصِ عَنْكُمْ﴾

یعنی تم سے جو قسم لی گئی، وہ اس لئے کہ تاکہ تم سے قصاص کو دفع کیا جائے۔ لہذا قسم کھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ تم پر قصاص نہیں آیا۔ وإِنَّمَا أَسْوَالُكُمْ فَلَا تَقْتِيلُ وَجَدَّ بَيْنَ ظَهْرِي وَإِيْكُمْ اور دیت اس لئے لی جارہی ہے کہ مقتول تمہارے پاس پایا گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا كَذَلِكَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (ادو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ مرفوع کے حکم میں ہو گیا۔ اور یہ حدیث حنفیہ کا مذہب بیان کرنے میں بالکل صریح ہے۔ اس لئے کہ اس میں ایمان اہل محلہ کو دی گئیں اور بھرت بھی ان پر واجب کی گئی۔

شافعیہ کا استدلال اور اس کا جواب

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتب الام میں یہ مسئلہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں، لیکن میں دس سے زیادہ مرتبہ "واوعد" اور "شاکر" کی بستیوں میں گیا اور وہاں کے لوگوں سے اس واقعہ کے بارے میں پوچھا تو ہر شخص نے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ مستند معلوم نہیں ہوتا۔ حنفیہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس واقعہ کی سند صحیح ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد اس کو رد کرنے کے لئے کافی نہیں ہے، اس لئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کے کم

از کم ڈیڑھ سو سال بعد آئے۔ اور اگر کسی بہتی میں جائے اس واقعہ کی تحقیق کی جائے جو ڈیڑھ سو سال پہلے پیش آیا تھا اور اس واقعہ کو جاننے والا کوئی شخص نہ ملے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، جب کہ اس کی سند بھی اس لئے قابل اہم ہے کہ یہ واقعہ متعدد طرق سے منقول ہے۔

خیبر کے واقعہ کا جواب

جہاں تک خیبر کے واقعہ کا تعلق ہے کہ اس میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اولیاء مقتول کو ابتداءً قسمیں دی گئیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خیبر کے واقعہ کے بیان میں روایات اتنی مختلف اور مضطرب ہیں کہ ان میں سے ایک کو ترجیح دینا اور دوسری کو مروج قرار دینا مشکل ہے۔ حدیث شریف میں جو روایت آئی ہے اس میں بیشک اولیاء مقتول کو قسمیں دی گئیں، لیکن دوسری روایات میں، جو میں نے تفصیل سے ”عکملہ فتح الملکم“ میں جمع کر دی ہیں، ان روایات میں یہ ہے کہ قسمیں ابتداءً ہی یہودیوں کو دی گئیں۔ اور صحیح بخاری میں بھی ایک روایت ہے کہ ابتداءً قسمیں اہل محلہ ہی کو دی جائیں گی۔ اور جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جس میں یہ بیان ہے کہ ابتداءً اولیاء مقتول کو قسمیں دی گئیں تو ان کے بارے میں میرا غالب گمان یہ ہے۔۔۔ واللہ سبحانہ اعلم۔۔۔ کہ درحقیقت یہ اولیاء مقتول یعنی محبہ اور حویصہ اور عبدالرحمن بن سہل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس جوش کے ساتھ آئے تھے کہ ہمیں یہودیوں سے قصاص لینے کا حق حاصل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ان کو یہودیوں نے قتل کیا ہے تو تمہیں چاہئے کہ تم پیش کر دو۔ گواہ لاؤ۔ اور اگر گواہ نہیں ہے تو تم خود گواہی دو کہ فلاں نے قتل کیا ہے۔ یہ مطالبہ آپ نے ان سے اس لئے کیا تاکہ ان کا جوش صفا اڑ جائے، اور اتمام حجت ہو جائے کہ جب تمہارے پاس گواہ نہیں اور تم قسم کھاتے کو بھی تیار نہیں تو پھر کسی پر قصاص کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے۔ لہذا اتمام حجت کے لئے ان سے قسم کا مطالبہ کیا، بطور مشروعیت کے مطالبہ نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں کہا: کیف نحلف ولم نشہد؟ بہر حال، اصل مطالبہ ان سے یہ کیا گیا تھا کہ تم گواہی دو، لیکن بعض راویوں نے بالسنی روایت کرتے ہوئے گواہی کے لفظ کو یحیٰی کے لفظ سے تعبیر کر دیا کہ ان سے مطالبہ کیا گیا تم قسم کھاؤ۔ اور گواہی دینا اور قسم کھانا یہ دونوں معنی کے اعتبار سے اتنے قریب ہیں کہ ان میں صرف فی فرق ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں گواہی کا لفظ موجود ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ایک

راوی شہادت کا لفظ استعمال کر رہا ہو، اور اسی کو بیان کرنے کے لئے کسی راوی نے یحییٰ کا لفظ استعمال کر لیا ہو۔ ایسے موقع پر لفظ یحییٰ بحیثیت یحییٰ استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ بحیثیت شہادت استعمال ہوا ہے۔

حنفیہ کا دوسرا استدلال

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا استدلال اس معروف حدیث سے ہے کہ **المعدعی والیمین علی من انکر۔** اور قسامت میں مدعی اولیاء مقتول ہوتے ہیں اور اہل محلہ منکر ہوتے ہیں۔ اس لئے اس قاعدہ کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ اہل محلہ کو قسم دی جائے۔ (۳۸)

شافعیہ کی طرف سے اعتراض اور اس کا جواب

شافعیہ کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے نزدیک اولیاء مقتول پر قسم نہیں بلکہ اہل محلہ پر قسم آئے گی، اس لئے کہ وہ منکر و دعویٰ ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اہل محلہ قسم کھائیں تو ان پر کچھ واجب نہ ہو، نہ قصاص اور نہ دیت، حالانکہ آپ کے نزدیک یہ مسک ہے کہ اگر اہل محلہ قسم کھائیں تو ان پر دیت واجب ہوگی۔ حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیا ہے، وہ یہ کہ قسم ان سے اس لئے لی گئی تاکہ ان پر سے قصاص ختم ہو جائے، اور دیت اس لئے واجب ہے کہ ان کی طرف سے خلافت میں تفسیر اور کوتاہی پائی گئی۔ اس وجہ سے ان پر دیت واجب ہوئی۔

شافعیہ فرماتے ہیں کہ خیر کے واقعہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیت ادا فرمائی اور اہل محلہ پر واجب نہیں کی۔ حنفیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیت بیت المال سے اس لئے ادا کی کہ وہ یہودی دیت ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ دیت اہل محلہ پر واجب ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے یہودیوں پر ہی دیت واجب کی تھی، لیکن بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت المال سے دیت دے دی۔ (۳۹)

قسامت کے نتیجے میں دیت آئے گی یا قصاص؟ فقہاء کا اختلاف

تیسرا مسکہ یہ ہے کہ قسامت کے نتیجے میں دیت واجب ہوتی ہے یا قصاص واجب ہوتا ہے؟

حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک ریت واجب ہوتی ہے۔ اور مالکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک قصاص بھی آجاتا ہے، مالکیہ اور حنبلیہ حدیث باب کے ان الفاظ سے استدلال کرتے ہیں:

﴿اتحلفون خمسين يمينا فتنسحقون صاحبكم﴾

یعنی تم نے اگر قسمیں کھائیں تو تم قاتل کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور یہ الفاظ عموماً اس وقت استعمال کئے جاتے ہیں جب قاتل کو قصاص لینے کے لئے اولیاء مقتول کے حوالے کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قسامت کے نتیجے میں قصاص بھی آسکتا ہے۔ لیکن حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ دوسری روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ قسامت کے نتیجے میں ریت واجب ہوتی ہے۔ اس لئے کہ قسامت اہل بیت کا ایک ضعیف طریقہ ہے، اس سے قصاص اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک گواہی اور بیحد نہ ہو۔ شافعیہ بھی یہی کہتے ہیں۔

الحمد لله على منه وكرمه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابواب الحدود

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل ﴿٣٠﴾

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین آدمی مرفوع القلم ہیں۔ یعنی ان پر سے تکلیف ساقط ہے۔ ایک سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے، اس کو کسی بات کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جاسکے۔ دوسرا بچہ جب تک جوان اور بالغ نہ ہو جائے۔ تیسرے پاگل جب تک اس کے اندر عقل نہ آجائے۔ یہ تینوں مرفوع القلم ہیں۔ اس لئے ان میں سے کوئی جرم کا ارتکاب کر لے تو اس پر حد واجب نہیں ہوگی۔

باب ما جاء في درء الحدود

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان كان له مخرج فخلوا سبيله. فان الامام ان يخطي في العقوبة خير من ان يخطي في العقوبة ﴿٣١﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دور کرو۔ اسی وجہ سے یہ اصول ہے کہ اگر جرم کے ثبوت

میں ذرا بھی شبہ پیدا ہو جائے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے لئے حد سے نکلنے کا کوئی راستہ نکلتا ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دو، اس لئے کہ امام کا معافی میں غلطی کرنا اس سے بہتر ہے کہ سزا میں غلطی کرے۔ یعنی غلطی سے کسی مجرم کو چھوڑ دے یہ اس کے بہ نسبت بہتر ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا دے دے۔ اس لئے اگر ذرا بھی شبہ پیدا ہو تو پھر سزا جاری نہ کی جائے۔

شبہ فی المحل اور شبہ فی الفعل

شبہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شبہ فی المحل اور دوسرے شبہ فی الفعل، مثلاً کسی شخص نے بیوی کی اجازت سے بیوی کی جاریہ سے زنا کر لیا، اس صورت میں زنا تو ہوا لیکن چونکہ وہ بیوی کی جاریہ تھی اور خود بیوی نے اجازت دے دی تھی، اس کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید اس کی اجازت ہو۔ اس کو شبہ فی المحل کہتے ہیں۔ ایسے شبہ کے موقع پر سیاستاً سزا تو دی جاسکتی ہے لیکن حد جاری نہیں ہوگی۔ دوسرا شبہ وہ ہے کہ ثبوت جرم ہی میں شبہ ہو کہ اس نے یہ فعل کیا ہے یا نہیں؟ اس صورت میں نہ تو حد جاری ہوگی اور نہ سیاستاً اور تعزیراً اس پر کوئی سزا جاری ہوگی۔ اس کو ”شبہ فی الفعل“ کہتے ہیں۔

باب ماجاء فی الستر علی المسلم

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الاخرۃ، ومن ستر علی مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والاخرۃ۔ واللہ فی عون العبد ماکان العبد فی عون اخیه ﴿۴۲﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی مصیبت دور کر دیں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔

اس باب کی دوسری حدیث

﴿عن سالم عن ابيه رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربة يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة﴾ (۴۳)

حضرت سالم اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمرؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو یہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ (باقی ترجمہ وہی ہے جو حدیث سابق میں گزرا)

باب ماجاء فی التلقین فی الحد

﴿عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبی صلى الله عليه وسلم قال لما عز ابن مالک: احق ما بلغنی عنک؟ قال: ما بلغک عنی؟ قال: بلغنی انک وقعت علی جاریة آل فلان. قال: نعم، فشهد اربع شهادات، فامر به فرجهم﴾ (۴۴)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: کیا وہ بات سچ ہے جو تمہارے بارے میں مجھ تک پہنچی ہے؟ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا بات پہنچی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم نے آل فلاں کی جاریہ سے صحبت کی ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد انہوں نے چار مرتبہ گواہی دی۔ (یعنی اقرار کیا) پھر آپ نے حکم جاری کر دیا اور ان کو رجم کر دیا گیا۔

دونوں روایات میں تطبیق

یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور اگر جب انہوں نے جرم

کا اعتراف کیا تو آپ نے ان سے اعراض فرمایا اور دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ انہوں نے پھر دوسری طرف سے آکر اعتراف کیا تو آپ نے پھر اعراض فرمایا۔ اس طرح چار دفعہ انہوں نے اعتراف کیا اور آپ نے اعراض فرمایا۔ جبکہ حدیث باب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے اطلاع پہنچ گئی تھی اور پھر آپ نے ان کو بلا کر پوچھا۔ دونوں روایات میں تطبیق اس طرح ہے کہ آپ کو اطلاع تو پہلے مل گئی تھی اور پھر آپ نے ان کو بلایا تھا، اور آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ اگر انکار کر دیں گے تو معاملہ ختم کر دیں گے، لیکن انہوں نے آکر اقرار کر لیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اس وقت آپ نے اعراض فرمایا، پھر انہوں نے دوسری طرف سے آکر اقرار کیا تو آپ نے پھر اعراض فرمایا، یہاں تک کہ چار مرتبہ انہوں نے اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ نے رجم کا حکم دیا۔ اس طرح دونوں روایتیں اپنی جگہ درست ہیں۔

باب ماجاء فی درء الحد عن المعترف اذا رجع

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: جاء ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: انه قد زنی فاعرض عنہ ثم جاء من الشق الاخر فقال: انه قد زنی فاعرض عنہ ثم جاء من الشق الاخر فقال یا رسول اللہ انه قد زنی فامر بہ فی الرابعة فاعرج الی الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فریشت حتى مر برجل معه لحي جمل: فضر به وضربه الناس حتی مات، فذکروا ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه فرحين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: هلا ترکتموه ﴿۳۵﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے ان سے اعراض فرمایا۔ وہ پھر دوسری طرف سے آئے اور پھر کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے پھر اعراض فرمایا۔ پھر وہ دوسری طرف سے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے زنا کیا ہے۔ جب انہوں نے اس طرح چوتھی مرتبہ اقرار کر لیا تو آپ نے پھر حکم جاری کیا اور ان کو حرہ کے مقام پر لے جایا گیا۔ ”حرہ“ نکلی چھروں والی زمین کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ان کو

پتھروں سے رجم کیا گیا۔ جب ان کو پتھروں کی تکلیف ہوئی اور وہ بھاگنے لگے حتیٰ کہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس اونٹ کے جڑے کی ہڈی تھی، اس نے وہ ہڈی ماری اور دوسرے لوگوں نے بھی ان کو مارا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں صحابہ کرامؓ نے جاکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی کہ جس وقت ان کو پتھروں کی تکلیف ہوئی تو ۱۱ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں تم نے ان کو نہ چھوڑ دیا۔ یعنی جب بھاگ کھڑے ہوئے تو ان کو چھوڑ دینا چاہئے تھا۔

زانی کا چار مرتبہ اعتراف کرنا ضروری ہے۔ فقہاء کا اختلاف

اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک مجرم چار مرتبہ اعتراف نہ کر لے اس وقت تک اس پر رجم کی سزا جاری نہیں ہوگی۔ اگر ایک یا دو مرتبہ اعتراف کرے تو یہ رجم کی سزا جاری کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ حضرات شافعیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی اعتراف کر لے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ وہ حضرت عسیف کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ جب حضرت عسیف کے جرم کے بارے میں معلوم ہو گیا اور جرم ثابت ہونے کے بعد آپ نے حد جاری کرنے کا حکم دے دیا، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

﴿اغد یا ایس الی امراۃ هذا فان اعترفت فارجمھا﴾

اے انیس! اس عورت کے پاس جاؤ جس سے انہوں نے زنا کیا ہے، اگر وہ اقرار کر لے تو اس کو رجم کر دو۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا: اعترفت لربع مرات بلکہ مطلق فرمایا کہ جب اعتراف کر لے تو رجم کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ کا اعتراف کر لینا بھی کافی ہے۔ حنفیہ اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ فان اعترفت کا مطلب یہ ہے کہ فان اعترفت بالطریق المعروف یعنی معروف طریقے کے مطابق اعتراف کر لے تو رجم کر دو اور طریق معروف یہ ہے کہ چار مرتبہ اقرار کر لے۔

مرجوم کا رجم کے وقت بھاگ جانا رجوع عن الاقرار ہے

اس حدیث سے حنفیہ دو سراسر مسئلہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر رجم کے دوران مرجوم شخص بھاگ کھڑا

ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنے اقرار سے رجوع کر لیا ہے، بشرطیکہ اس کے اقرار سے جرم ثابت ہوا ہو۔ اسی لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہلا ترکتموہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف بھاگنے سے رجوع عن الاقرار ثابت نہیں ہوگا، بلکہ جب تک وہ زبان سے رجوع نہ کر لے اس وقت تک اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں مسلکوں میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر وہ تکلیف کی وجہ سے بھاگا ہے تب تو حد ساقط نہیں ہونی چاہئے۔ کیونکہ طبعی طور پر انسان تکلیف سے گھبراتا ہے، اس لئے اس بھاگنے سے رجوع ثابت نہیں ہوگا لیکن اگر وہ رجوع کرنے کے لئے بھاگا ہے تو اس وقت اس سے پوچھ لیا جائے کہ تم رجوع کرتے ہو؟ اگر وہ کہے کہ میں رجوع کرتا ہوں تو حد ساقط ہو جائے گی۔ البتہ حنفیہ کا ظاہری مسلک یہی ہے کہ وہ مرجوم خواہ تکلیف کی وجہ سے بھاگا ہو یا رجوع کرنے کے لئے بھاگا ہو، بہر صورت اس کو چھوڑ دینا چاہئے۔ (۳۶)

اس باب کی دوسری حدیث

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رجلا من اسلم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعترف بالزنا، فاعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه حتی شهد علی نفسه اربع شهادات فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ابکد جنون؟ قال: لا قال احصنت؟ قال: نعم فامر به فرجم فی المصلی فلما اذلقتہ الحجارة، فر فادركه۔ فرجم حتی مات، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرا ولم یصل علیہ ﴿۳۷﴾

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آکر زنا کا اعتراف کیا۔ چار مرتبہ اقرار کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم پاگل ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر آپ نے حکم دیا اور ان کو عمید گاہ میں رجم کیا گیا۔ لیکن جب ان کو پتھر لگے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے ان کو پکڑ کر سنگسار کیا حتیٰ کہ انتقال ہو گیا۔ آپ نے ان کے حق میں کلمہ خیر فرمایا۔ لیکن ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی (بلکہ دوسرے حضرات صحابہؓ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی)۔

حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟

ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ تو نہیں پڑھی۔ لیکن علامہ جو خاتون تھی، ان کی نماز جنازہ ادا کی، اس میں کیا حکمت ہے؟۔ اس میں مجھے جو حکمت نظر آئی وہ یہ ہے کہ ”علامہ“ کے واقعہ میں یہ بات تھی کہ وہ عورت جانتی تھی کہ اقرار زنا کے بعد میرا یہ انجام ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے زنا کا اقرار کیا، بلکہ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اور کھانے پینے کے چل ہو جائے پھر میرے پاس آنا، چنانچہ وہ عورت چلی گئیں۔ جب بچے کی ولادت ہوئی پھر اس بچے کو دودھ پلایا اور جب وہ بچہ دودھ سے مستغنی ہو گیا تو پھر وہ خاتون اپنے اوپر حد جاری کرانے کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ مجھے پھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اس کے باوجود وہ حاضر ہو گئیں۔ اس طرح انہوں نے توبہ کا بہت مؤثر طریقہ اختیار کیا۔ بخلاف حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جب آپ نے ان پر رجم کا فیصلہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مجھے مروادیا، اس لئے کہ جن لوگوں سے میں نے ذکر کیا تھا انہوں نے ہی مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر جرم کا اعتراف کر لو اور معافی مانگ لو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم کو معاف کر دیں گے۔ اور میں اسی خیال سے آگئی گیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ مجھے رجم کیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ان کو پہلے پتہ چل جاتا کہ مجھے اس طرح رجم کیا جائے گا تو شاید وہ اگر اس طرح اعتراف نہ کرتے اور پھر رجم کے دوران بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ثبوت قدم علامہ کے واقعہ میں ہے اور جتنی وضاحت ان کے واقعہ میں ہے کہ اپنے انجام کو جاننے کے باوجود اپنے آپ کو پیش کیا اور اگر اعتراف کیا۔ یہ بات حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں نہیں ہے۔ شلیہ یہ وجہ ہو کہ آپ نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور امراۃ عالمہ کی نماز پڑھی۔ بلکہ آپ نے ان کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ علامہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کا دسواں حصہ بھی سارے اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے اہل مدینہ کی مغفرت ہو جائے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ ان یشفع فی الحدود

عن عائشة رضی اللہ عنہا ان قریشا اهتمهم شان المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترى عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلّمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفع في حد من حدود الله؟ لم قام فاختطب فقال: انما اهلكم الذين من قبلکم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وایم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ﴿۳۸﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ مخزومی عورت جس نے چوری کر لی تھی، اس کے معاملہ نے قریش کو فکر میں ڈال دیا۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی، جس کی وجہ سے حد سرقہ (قطع یہ کی حد) اس پر واجب ہو گئی تھی۔ قریش کو اس کی بڑی فکر ہوئی کہ اب اس کا ہاتھ کئے گا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کے بارے میں کون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے اور آپ سے یہ سفارش کرے کہ ان پر حد نہ جاری کی جائے۔ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر سکتا ہے جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا: تم میں سے پہلے لوگوں کو اسی بات نے ہلاک کر دیا کہ ان کی علوت یہ تھی کہ جب ان میں کوئی شریف اور بلند نسب والا آدمی چوری کر لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حدود کے معاملہ میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں۔ اور حدود کے موافق میں کسی کی کوئی تفریق اور کوئی امتیاز نہیں کہ فلاں پر حد جاری کی جائے گی اور فلاں پر نہیں کی جائے گی۔ بلکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ہر ایک کو قانون کے آگے جواب دہی کرنی ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس لئے اس میں نہ تو سفاری کی گنجائش ہے اور نہ اشتناء کی گنجائش ہے۔

باب ماجاء فی تحقیق الرجم

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال : ان اللہ بعث محمدا (صلی اللہ علیہ وسلم) بالحق والنزل علیہ الكتاب وكان فیما انزل علیہ آیۃ الرجم فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعده وانی خائف ان يطول بالناس زمان فیقول قائل : لا نجد الرجم فی کتاب اللہ فیضلوا تبرکة فریضة انزلها اللہ الا وان الرجم حق علی من زنی اذا احصن وقامت البینة او كان حمل او الاعتراف ﴿ (۳۹) ﴾

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا۔ اور وہ پورا خطبہ بخاری شریف میں موجود ہے، یہ اس خطبے کا ایک حصہ ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر کتب یعنی قرآن کریم نازل فرمایا۔ اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس میں ایک آیت رجم کی بھی تھی۔ چنانچہ اس آیت کی تعمیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر زمانہ دراز ہو جائے گا تو کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ ہم کتب اللہ میں رجم کا حکم نہیں پاتے اور پھر وہ اس فریضے کو ترک کر کے گمراہ ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ خوب سمجھ لو کہ اس شخص پر رجم حق ہے جس نے زنا کیا ہو جبکہ وہ محصن ہو اور اس کے خلاف بینہ قائم ہو گیا ہو یا عورت کو حمل ہو یا وہ خود زنا کا اعتراف کر لے۔

حضرت عمرؓ کا اندیشہ موجودہ دور کے آئینے میں

اس حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے

فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب زمانہ طویل مگرز جائے گا تو اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ کتب اللہ کے اندر آیت رجم موجود نہیں ہے اور اس کی بنیاد پر وہ رجم کا انکار کریں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آج کے زمانے کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ چنانچہ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو صرف کوڑوں کا ذکر ہے:

﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (النور: ۲)

رجم کا ذکر نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے رجم کی مشروعیت ہی سے انکار کر دیا۔

کیا آیت رجم قرآن کریم کا حصہ تھی؟

اس حدیث میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتب نازل فرمائی اس میں آیت رجم بھی موجود تھی۔ اس قول کا مطلب عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ مشہور آیت ہے کہ:

﴿الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم﴾

اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت پہلے قرآن کریم میں موجود تھی، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم منسوخ نہیں ہوا۔ اور اگلی حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بارے میں لوگ کہیں گے کہ اس نے کتاب اللہ میں زیادتی کر دی تو میں یہ آیت قرآن کریم میں لکھ دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کا حصہ تھی۔

یہ آیت رجم تو رات کا حصہ تھی

لیکن تحقیق کے بعد جو بات مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے۔ واللہ بسماء اعلم ان کان صوابا فمن اللہ و ان کان خطاء فنی ومن الشيطان — وہ یہ کہ یہ آیت قرآن کریم کا حصہ کبھی نہیں رہی، بلکہ درحقیقت یہ تورات کی آیت تھی۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجم کا حکم آیا تو تورات کی اس آیت کے حکم کو امت محمدیہ کے لئے بھی باقی رکھا گیا اور بذریعہ وحی آپ کو بتایا گیا کہ یہ تورات کی آیت ہے اور اس کا حکم آپ کی امت کے لئے بھی باقی ہے۔ اسی وجہ سے یہ

آیت کبھی بھی قرآن کے طور پر نہیں لکھی گئی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ آیت الشیخ والشیخۃ یہ جب آیت ہی ہے تو کیا میں اس کو قرآن کریم کی دوسری آیات کے ساتھ لکھ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر ”شیخ“ محض نہ ہو تو رجم نہیں ہوتا اور اگر ”محض“ شیخ نہ ہو تو رجم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رجم کا مدار شیخ ہونے پر نہیں ہے۔ اس لئے یہ آیت مت لکھو، اگر یہ آیت قرآن کریم کا حصہ ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھنے سے کیسے انکار فرماتے؟ اور یہ بات کیسے فرماتے کہ اس آیت میں تو لفظ ”شیخ“ ہے اور شیخ پر رجم کا مدار نہیں ہوتا؟ اس لئے کہ یہ قرآن کا لفظ ہے اور قرآن کریم میں تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ قرآن کریم کے الفاظ لفظ پر یہ اشکال وارد ہو رہا ہے اس لئے اس کو قرآن نہ سمجھو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت شروع ہی سے قرآن کریم کا حصہ نہیں تھی بلکہ تورات کا حصہ تھی۔

تورات کا حصہ ہونے کی دلیل

اور تورات کا حصہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تفسیر روح المعانی میں ایک روایت ہے کہ جب یہودیوں میں زنا کا ایک واقعہ پیش آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ ہم میں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کر لیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ رجم کے بارے میں تورات کے اندر تم کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تورات کے حکم کے مطابق ان کو رسوا کرتے ہیں اور کوڑے لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس میں آیت رجم موجود ہے۔ چنانچہ وہ لوگ تورات لائے اور اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا شروع کیا تو عبداللہ بن سلام نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کی آیت پڑھ لی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو آیت رجم وہاں موجود تھی۔ البتہ چونکہ اس آیت کا حکم اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر باقی رکھا گیا تھا اور بذریعہ وحی آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس کا حکم آپ کی اُمت پر باقی ہے۔ اس لئے اس کو اس بات سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ لہذا اب وہ اشکال کہ اگر اس آیت کا حکم باقی تھا تو پھر اس آیت کی تلاوت کیوں منسوخ کی گئی یہ اشکال اب ختم ہو گیا۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں فرمایا کہ جب زمانہ طویل ہو جائے گا تو لوگ رجم کا انکار کریں گے۔ جیسے آج انکار کر رہے ہیں۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (النور: ۲)

اور رجم کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو وہ اخبار آحاد ہیں۔ اور اخبار آحاد سے کتب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجم کے احکام اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے ہوں اور یہ آیت ان کے لئے ناسخ ہو گئی ہے۔

منکرین رجم کی یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رجم کی احادیث اخبار آحاد نہیں ہیں بلکہ متواترہ المعنی ہیں۔ میں نے مغلطہ الملمع میں ایک نقشہ دے کر بتایا ہے کہ رجم کی احادیث ۵۲ صحابہ کرامؓ سے مروی ہیں۔ اس لئے ان کے متواترہ المعنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور متواترہ المعنی احادیث سے کتب اللہ پر زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ رجم کے احکام اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت سورہ نور کی آیت ہے۔ اور سورہ نور قصہ الکف کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اور قصہ الکف سن چھبہجری میں پیش آیا تھا اور رجم کے تمام واقعات سن چھبہجری کے بعد کے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا رجم یہودیوں کا تھا، جس کا واقعہ اوپر گزرا، اس رجم کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو رجم کرنے والوں میں شامل تھا۔ اور یہ صحابی سن ۷ ہجری کے بعد اسلام لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور یہودیہ کے رجم کا واقعہ سن ۷ ہجری کے بعد پیش آیا اور وہ اسلام میں پہلا رجم تھا اور دوسرے رجم اس کے بھی بعد کے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا درست نہیں کہ واقعات رجم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں۔

آیت ”جلد مابہ“ پر اشکال اور جواب

ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ کتب اللہ میں آیت مطلق ہے، اس میں محصن اور غیر محصن کا کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ پھر احادیث میں محصن کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ سے حدیث سے آیت کو ایک طرح سے صَحیح کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ صَحیح نہیں ہے بلکہ میرا

رجحان اس طرف ہے (واللہ سبحانہ اعلم) کہ قرآن کی آیت الزانیۃ والزانی میں جو حکم دیا گیا ہے وہ عام ہے اور محصن اور غیر محصن دونوں کو شامل ہے، صرف غیر محصن کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور قرآن کریم نے سو کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محصن کے لئے سو کوڑوں کے ساتھ دوسری سزا یعنی رجم کا اضافہ فرمایا، گویا کہ محصن دو سزائوں کا مستوجب ہوتا ہے۔ ایک سو کوڑے اور دوسرے رجم، یہی وجہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا اعلان فرمایا تو اس اعلان میں فرمایا کہ جلد مائۃ والرجم یعنی اس پر سو کوڑے ہیں اور رجم ہے۔ لہذا جو محصن زنا کرے اس پر کتب اللہ کی رو سے سو کوڑے واجب ہیں۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے رجم واجب ہے۔

دو سزائوں کو مدغم کیا جاسکتا ہے

لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص پر دو سزائیں جمع ہو جائیں اور ان میں سے ایک سزا ایسی ہو جو انسان کی موت واقع کرنے والی ہو تو اس صورت میں چھوٹی سزا بڑی سزا میں مدغم ہو جاتی ہے۔ اسی لئے انام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر چاہے تو سو کوڑے کی سزا کو موت کی سزا میں مدغم کر کے صرف رجم کر دے اور اگر چاہے تو دونوں سزائیں جاری کر دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شراذہ حمرانیہ کو رجم کیا۔ جس کا واقعہ آپ صحیح بخاری میں پڑھیں گے۔ تو آپ نے جمعرات کے روز سو کوڑے لگائے اور جمعہ کے روز رجم کیا۔ پھر آپ نے فرمایا:

﴿جلد تھا بکتاب اللہ ورجمتھا بسنة رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم﴾

اور دوسرے حضرات خلفاء نے ان دونوں سزائوں کو مدغم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محصن پر دونوں سزائیں اپنی اپنی جگہ پر ثابت ہیں۔ اور رجم کی حدیث نے سورہ نور کی آیت کو منسوخ نہیں کیا اور نہ اس میں تنقید کی اور نہ اس میں تخصیص کی۔ بلکہ اس کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا اور ایک سزا کا اور اضافہ کر دیا۔ یہ میری تحقیق ہے جو میں نے تکملة فتح المعلوم میں ذکر کی ہے۔ اور اس کی بناء پر تمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

کیا ”حمل“ زانیہ ہونے کی دلیل کافی ہے؟

تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”لو کان

حمل" اس سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنواری لڑکی کو حمل ہو جائے تو یہ اس کے زانیہ ہونے کی دلیل قاطع ہے۔ اس کی بنیاد پر اس پر زنا کی سزا جاری ہوگی، اسی طرح اگر وہ عورت مطلقہ تھی یا بیوہ تھی اور شوہر سے اس کی جدائی اتنے عرصے پہلے ہو چکی ہے جو اکثر مدت حمل سے زائد ہے۔ مثلاً ایک عورت کے شوہر کے انتقال کو پانچ سال ہو گئے ہیں اور اب اس عورت کا حمل ظاہر ہو گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حمل اس کے زانیہ ہونے کے لئے دلیل قاطع ہے۔ لہذا اس کی بناء پر اس کو رجم کیا جاسکتا ہے۔ چاہے زنا پر گواہ نہ ہوں اور نہ وہ اعتراف کرے۔ لیکن جبہور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ مجرد ظہور حمل سے زنا موجب رجم کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہو۔ کیونکہ زبردستی کی صورت میں اس پر رجم کی سزا جاری نہیں ہو سکتی۔ اس شبہ کی وجہ سے محض حمل کی بنیاد پر رجم نہیں کیا جائے گا۔ اور جبہور فقہاء حدیث باب کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لوکان حمل کو اگلے جیلے اور الاعتراف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور درمیان میں لفظ "او" یہ منع اقلو کے لئے ہے۔ یعنی یہاں منفصلہ حقیقہ نہیں ہے بلکہ مانعہ اقلو ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ "حمل" اور "اعتراف" دونوں چیز جمع ہو سکتی ہیں، لہذا جب کسی عورت کو حمل ہوگا تو اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور بالآخر وہ عورت اعتراف کر لے گی۔ اب اس عورت پر جو حد جاری کی جائے گی وہ اعتراف کی وجہ سے کی جائے گی، حمل کی وجہ سے نہیں کی جائے گی۔ (۵۰)

اس باب کی دوسری حدیث

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: رجم رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ورجم ابو بکر ورجعت ولولا انی اکبرہ ان

ازید فی کتاب اللہ لکتبہ فی المصحف، فانی قد عشت ان

یجنى اقوام فلا یجدونه فی کتاب اللہ فیکفرون بہ ﴿۵۱﴾

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا: کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رجم کیا اور میں نے رجم کیا۔ اگر میں اس بات کو ناپسند نہ سمجھتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ کتب اللہ میں زیادتی کر دی تو میں اس آیت رجم کو مصحف میں لکھ دیتا، اس لئے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے نہ آجائیں جو رجم کو قرآن کریم میں نہ پا کر اس کا انکار کر دیں۔

حضرت عمرؓ کے قول کی توجیہ

اس حدیث سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیت رجم یا تو قرآن کریم کی آیت تھی، پھر تو اس کو قرآن کریم میں لکھنا چاہئے تھا چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ اور اگر یہ قرآن کریم کی آیت نہیں تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قرآن کریم میں لکھنے کا ارادہ ہی کیوں کیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مسند احمد میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اس کو مصحف کے حاشیے میں لکھ دوں، تاکہ یہ قرآن کریم کا جز تو نہ سمجھا جائے لیکن یہ سمجھا جائے کہ یہ رجم کا حکم حق ہے۔ چنانچہ متعدد روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعض صحابہ کرام نے کچھ تفسیری بیٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنے مصاحف کے حاشیے میں لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حاشیے میں ہی لکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ بعد میں لوگ اس کو کتاب اللہ کی طرف منسوب کر دیں اور کتاب اللہ کے اندر اضافہ کر دیں۔ اس ڈر سے میں نہیں لکھ رہا ہوں۔

باب ماجاء فی الرجم علی الشیْب

عن عبد الله بن عبد الله سمعه من ابي هريرة وزيد بن خالد
 وشبل رضي الله عنهم انهم كانوا عند رسول الله صلى الله
 عليه وسلم، فأتاه رجلان يختصمان فقام اليه احدهما فقال:
 الشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. الخ ﴿٥٢﴾

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد اور حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تینوں حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس دو آدمی جھگڑتے ہوئے آ گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعہ فیصلہ کریں۔ اس حدیث میں ”لما“ الہامی جگہ پر ہے۔ اس شخص کا حریف اس سے زیادہ سمجھ دار تھا، اس

نے بھی یہی کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کیجئے۔ یہ جو کہا کہ وہ دوسرے آدمی سے زیادہ سمجھدار تھے یا تو اس لئے کہا کہ وہ ظاہری قرائن اور علامات سے زیادہ سمجھ دار نظر آ رہے تھے یا اس وجہ سے کہ ان کا انداز خطاب پہلے شخص کے مقابلے میں زیادہ باادب تھا اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر یہ کہنا کہ آپ ہمارے درمیان اس طرح فیصلہ کیجئے، یہ انداز ادب اور تعظیم کے خلاف ہے۔ جب کہ انہوں نے قسم دیئے بغیر ویسے ہی فیصلہ کرنے کے لئے کہہ دیا۔ اس وجہ سے ان کو زیادہ افتخار قرار دیا۔ اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بات کروں، میرا بیٹا اس کے پاس مزدوری کرتا تھا، اس نے اس شخص کی بیوی سے زنا کر لیا۔ پھر لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم لازم ہو گیا ہے، تو میں نے سو بکریاں اور ایک غلام فدیہ میں دیا۔ یعنی جب مجھے معلوم ہوا کہ زنا کے نتیجے میں میرے بیٹے پر رجم کی سزا عائد ہو گئی ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ سزا آقا کے حق کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس لئے اگر اس آقا کو کچھ دیدیا جائے گا تو وہ اپنا حق چھوڑ دے گا۔ اور اس کے نتیجے میں رجم کی سزا ساقط ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے اس کو سو بکریاں اور ایک غلام فدیہ میں دے دیا۔ بعد میں میری ملاقات بعض اہل علم سے ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا نہیں تھی بلکہ سو کوڑے تھے اور ایک سال کی جلاوطنی کی سزا تھی اس لئے کہ وہ محض نہیں ہے۔ اور رجم تو اس کی بیوی پر آئے گا اس لئے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا اور تم نے اس شخص کو جو سو بکریاں اور ایک غلام بطور فدیہ کے دیا تھا وہ تمہارے پاس لوٹایا جائے گا اس لئے کہ زنا کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ سے ہے۔ اس لئے فدیہ دے کر سزا کو معاف نہیں کرایا جاسکتا، اور تمہارے بیٹے پر سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہوگی۔ اس وقت مجلس میں ایک اور صحابی بیٹھے تھے جن کا نام انیس تھا۔ ان سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے انیس! تم اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دو۔ چنانچہ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس گئے، اس عورت نے زنا کا اعتراف کر لیا تو آپ نے اس کو رجم کر دیا۔

ایک مرتبہ اعتراف کافی ہونے پر شافعیہ کا استدلال

اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا کے ثبوت کے

لئے ایک مرتبہ اعتراف کر لینا بھی کافی ہے، چار مرتبہ اعتراف کرنا ضروری نہیں۔ اس لئے کہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب وہ عورت اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب چار مرتبہ اعتراف کر لے تو پھر رجم کرنا۔ خفیہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اعتراف سے مراد اعتراف معروف تھا۔ اور اعتراف معروف چار مرتبہ کا اعتراف ہے۔

اس باب کی دوسری حدیث

عن ابی ہریرۃ وزید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال: اذا زنت الامة فاجلدوها
فان زنت فی الرابعة فبیعوها ولو بضعفیر ﴿۵۳﴾

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی باندی زنا کر لے تو اس کو کوڑے لگاؤ اور اگر چوتھی مرتبہ زنا کرے تو اس کو بیچ دو، چاہے ایک رشتی کے عوض بیچنی پڑے۔

زانیہ باندی کو بیچنے کا حکم کیوں دیا؟

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب باندی کو زنا کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ بہت خراب باندی ہے، اسی لئے آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے پاس نہ رکھو بلکہ فروخت کر دو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی بلا دوسرے کے سر کیوں ڈالی جائے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لئے ناپسند کرتے ہو اس کو اپنے بھائی کے لئے بھی ناپسند کرو۔ لہذا جب خراب باندی کو تم اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے تو دوسرے کو بیچ کر اس کے سر یہ خراب باندی کیوں ڈالتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بیچنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ باندی جس جگہ رہتی ہے وہاں اس نے کسی سے دوستی کر رکھی ہے اور بیچنے کے نتیجے میں جب وہ باندی یہاں سے چلی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دوستی ختم ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آقا تو اس باندی پر کنٹرول نہیں کر سکا لیکن جب دوسرے آقا کے پاس جائے گی تو وہ اس کی صحیح تربیت کر سکے گا اور اس پر قابو کر سکے گا۔ اس

وجہ سے آپ نے بیچنے کے لئے فرمایا۔

محسن کی دوسزائیں، سو کوڑے اور رجم

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونفسي سنة (۵۴)

حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ سے یہ حکم لے لو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لئے راست نکال دیا ہے۔ اس میں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

والنسي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفقهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا (سورة النساء: ۱۵)

اس آیت کی رو سے ابتداء اسلام میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی عورت زنا کرے تو اس کو گھر میں محبوس کر دیا جائے یہاں تک کہ اس کو موت آجائے یا اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی دوسرا راست نکال دے۔ تو اس آیت میں اس طرف اشارہ تھا کہ کوئی دوسرا حکم زانی عورتوں کے لئے آئے والا ہے۔ اور پھر اس حدیث میں وہ دوسرا حکم بتا دیا کہ وہ دوسرا حکم آگیا ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ جب ثیب ثیب کے ساتھ زنا کرے تو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور پھر رجم کیا جائے گا۔ اس حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جو میں نے پیچھے عرض کی تھی کہ محسن کے لئے اصل میں تو دونوں سزائیں بیک وقت واجب ہیں، سو کوڑے بھی اور رجم بھی۔ یہ اور بات ہے کہ امام کو اس بات کا اختیار ہے کہ چھوٹی سزا کو بڑی سزا میں مدغم کر دے۔ اور جب بکر بکر کے ساتھ زنا کرے تو سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک سال کی جلا وطنی کو بھی حد کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکر کی حد صرف سو کوڑے ہیں اور ایک سال کی جلا وطنی حد کا حصہ نہیں ہے بلکہ تعزیر کے لئے ہے۔ لہذا اگر امام یہ محسوس کرے کہ اس کے یہاں رہنے سے فساد پھیلے گا تو اس کو ایک سال کے لئے جلا وطن کر دے۔

غیر محسن کی دوسزائیں۔ سو کوڑے اور جلا وطنی

دلیل اس کی یہ ہے کہ کئی روایات میں یہ موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تفریب پر عمل ہوا لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایک واقعہ پیش آنے کے بعد یہ فرمایا کہ میں آئندہ کسی کی تفریب نہیں کروں گا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص کو جب جلا وطن کیا گیا تو وہ دار الحرب چلا گیا۔ اگر جلا وطن کرنا کا حصہ ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میں آئندہ کسی کو جلا وطن نہیں کروں گا اس لئے کہ وہ کو ساقط کرنے کا امام کو اختیار نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تفریب تھی اور تفریب میں امام کو اختیار ہوتا ہے کہ جاری کرے یا نہ کرے۔

خنیہ کی اصل دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے صرف سو کوڑوں کا ذکر کیا ہے اور جلا وطنی کا ذکر نہیں کیا، اور اب اخبار آحاد کے ذریعہ کتب اللہ میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جلا وطنی کو تفریب قرار دیا جائے گا۔ (۵۵)

باب ہنہ

عن عمر بن حصین رضی اللہ عنہ ان امرأة من جہينة اعترفت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالزنا فقالت: انا حبلى فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیها فقال: احسن اليها فاذا وضعت حملها فاخبرني ففعل فامر بها فشدت علیها ثيابها ثم امر برجمها فرجمت ثم صلی علیها فقال له عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ: یا رسول اللہ رجمتها ثم تصلی علیها فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة رستهم وهل وجدت شيئا افضل من ان جادت بنفسها لله

(۵۶)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جینہ کی ایک عورت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر زنا کا اعتراف کیا (بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث

میں جن خاتون کا ذکر ہے یہی امر اُک غلطیہ ہیں۔ اور جبکہ دوسرے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جبینہ خاتون اور ہیں اور غلطیہ دوسری خاتون ہیں۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں (اعتراف زنا کے بعد کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کے ولی کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ نے حکم دے دیا تو ان کے کپڑے ان کے بدن کے ساتھ باندھ دیئے گئے، پھر آپ نے رجم کا حکم دے دیا، پس ان کو رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے اس کو رجم کیا اور پھر آپ اس پر نماز بھی پڑھ رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ میں سے ستر (۷۰) اشخاص پر تقسیم کی جائے تو سب کے لئے کافی ہو جائے۔ کیا تم اس سے زیادہ افضل توبہ کا تصور کر سکتے ہو کہ انہوں نے اپنی جان اللہ کے لئے دے دی۔ یعنی انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بڑا ہی صبر آزما اور بہت اعلیٰ مقام کا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی نے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وقتی طور پر عداوت اور صدمہ بہت ہوتا ہے لیکن جوں جوں وقت گزرتا ہے وہ عداوت اور صدمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس خاتون نے ایسی استقامت کا ثبوت دیا کہ کافی وقت گزرا، بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا، اس کا دودھ چھڑایا اور یہاں تک کہ جب وہ بچہ روئی کھانے کے لائق ہو گیا، اس وقت دوبارہ سزا جاری کرانے کے لئے حاضر ہوئیں۔ حالانکہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کے ساتھ تعلق، بیچے کے ساتھ محبت اور اس کو چھوڑنے کا خیال اور اس کے اکیلے اور بغیر ماں کے رہ جانے کا خیال، یہ سب باتیں انسان کو پھسلاتی ہیں۔ لیکن ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے ان خاتون نے اپنے اوپر اتنی سنگین سزا جاری کروائی۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کی قدر کی اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی۔

باب ماجاء فی رجم اہل الکتاب

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

رجم یہودی یا یہودیہ ﴿۵۷﴾

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی اور ایک یہودیہ پر رجم فرمایا۔ ان کے رجم کا مشہور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے زنا

کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تورات میں رجم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سارا واقعہ تفصیل سے پیچھے عرض کر دیا۔ چنانچہ ان کو رجم کر دیا گیا اور یہ اسلام میں رجم کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس واقعہ سے شافعیہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ احسان رجم کے لئے اسلام شرط نہیں۔ لہذا اگر غیر مسلم زنا کریں اور شادی شدہ ہوں تو ان پر بھی رجم کی سزا عائد ہوگی۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احسان رجم کے لئے اسلام شرط ہے۔ لہذا اگر غیر مسلم شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم نہیں بلکہ جلد مابہ ہے۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان رجم کے لئے اسلام شرط ہے۔ اس حدیث کی سند پر شافعیہ وغیرہ نے کلام کیا ہے، اور حنفیہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بعض حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی اور یہودیہ نے خود اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تورات کے مطابق ہمارا فیصلہ کیجئے۔ چنانچہ تورات کے حکم کے مطابق ان پر رجم کا فیصلہ فرمایا۔ اسلام کے حکم کے مطابق رجم کا فیصلہ نہیں فرمایا۔

لیکن امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان پر رجم درحقیقت اسلام کے حکم سے ہی ہوا تھا، لیکن اس زمانے تک احسان رجم کے لئے اسلام کو شرط قرار نہیں دیا گیا تھا، بعد میں اسلام کو احسان رجم کے لئے شرط قرار دیا گیا۔ اس لئے یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے۔ (۵۸)

باب ماجاء فی النفسی

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ضرب و غرّب، وان ابابکر ضرب و غرّب، وان عمر ضرب
و غرّب ﴿۵۹﴾

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے مارے اور جلاوطن کیا۔ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بھی کوڑے مارے اور جلاوطن کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جلاوطن کرنا بھی سزا ہے۔ لیکن شافعیہ کے نزدیک یہ حد کا ایک حصہ ہے اور حنفیہ کے نزدیک یہ تعزیر ہے۔ تفصیل پیچھے عرض کر دی گئی۔

باب ماجاء ان الحدود كفارة لاهلها

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعوني على ان لا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا، فقرأ عليهم الآية، فممن وفى منهم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له، ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ﴿٦٠﴾

حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ چوڑی نہیں کرو گے۔ زنا نہیں کرو گے۔ اور اسی کے بارے میں آیت تلاوت کی۔ اور فرمایا کہ جس نے اپنے اس جہد کو پورا کیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور جو ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہوا اور اسے اس پر سزا دی گئی تو یہ سزا اس کے لئے کفارہ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو پوشیدہ رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہیں تو اس پر عذاب دیں اور چاہیں تو معاف فرمادیں۔ آپ نے بخاری شریف میں یہ حدیث اور یہ بحث پڑھ لی ہوگی کہ حد جاری ہونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اور حدود سواتر ہیں یا زواجر ہیں؟ حنفیہ کے نزدیک حدود زواجر ہیں، سواتر نہیں۔

باب ماجاء في اقامة الحد على الاماء

عن ابى عبد الرحمن السلمى قال: خطب على رضى الله عنه فقال: يا ايها الناس: اقيموا الحدود على ارفائكم من احسن منهم ومن لم يحسن، وان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدھا فاقتلھا فاذا هي حديثه عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها او قال تموت، فا تبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:

احسن (۶۱)

ابو عبد الرحمن مسلمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: لوگو! اپنے غلاموں پر حدیں جاری کرو، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، اس لئے کہ عبد پر نصف حد ہی جاری ہوتی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی نے زنا کر لیا تو مجھے آپ نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگاؤ۔ جب میں اس کے پاس آیا تو پتہ چلا کہ اس کو ابھی تازہ تازہ غاس آیا تھا، یعنی اس کے پیچھے بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر میں اس حالت میں کوڑے لگاؤں گا تو کہیں ۱۱ مر جائے۔ چنانچہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اگر اس معاملے میں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کیا کہ تم نے چھوڑ دیا۔

کیا آقا اپنے غلام پر خود حد جاری کر سکتا ہے؟

امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ اپنے غلاموں پر حدیں جاری کرو۔ یہ حقیقت پر محمول ہے۔ لہذا مولیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ ۱۱ خود اپنے غلام پر حد جاری کر دے۔ لیکن خفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو اس کے ذاتی اطلاع کرو اور شرعی شہادت کے ذریعہ اس جرم کو ثابت کرو۔ اس کے بعد امام ہی اس پر حد جاری کرے گا۔ اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ ”حدیں قائم کرو“ اس کا مطلب یہ ہے کہ ”حدیں قائم کر دو“ یعنی یہ نہ کرو کہ چونکہ وہ تمہارے غلام ہیں اس لئے ان کو چھپالو اور ان پر حد جاری کرانے سے پرہیز کرو۔ (۳۳)

عذر کی وجہ سے کوڑے کی سزا کو مؤخر کیا جاسکتا ہے؟

اس حدیث سے فقہاء کرام نے اس پر استدلال کیا ہے کہ اگر کسی شخص پر کوڑے کی حد جاری ہوتی ہے، لیکن ۱۱ شخص اتنا کمزور یا اتنا بیمار ہے کہ کوڑے لگنے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں کوڑے لگنے کا مصلہ مؤخر کر دیا جائے گا تاوقتیکہ وہ اندیشہ زائل ہو جائے۔

باب ماجاء فی حد السکران

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب الحد بنعلین اربعین، قال مسعر: اظنہ فی الخمر ﴿۶۳﴾

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوتوں کے ذریعہ چالیس مرتبہ مار کر حد جاری فرمائی۔ حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ سزا شراب نوشی کے سلسلے میں تھی۔

شراب کی حد کتنے کوڑے ہیں، ۳۰ یا ۸۰؟

شافعیہ کے نزدیک شراب کی حد چالیس (۴۰) کوڑے ہیں اور حنفیہ کے نزدیک اتنی (۸۰) کوڑے ہیں۔ شافعیہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے چالیس (۴۰) مرتبہ جوتے مارے، کئی روایات میں چالیس کا عدد آیا ہے، کسی روایت میں چالیس کوڑے، کسی روایت میں چالیس جوتے، کسی روایت میں چالیس شاخیں آئی ہیں۔ اور حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ شراب پینے پر حد اتنی (۸۰) کوڑے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اتنی (۸۰) کوڑے بطور حد مقرر فرمائے تھے۔ اور جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جن میں چالیس کا عدد آیا ہے تو ان کے بارے میں حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں چالیس کے عدد کے ساتھ ساتھ یہ موجود ہے کہ جس چیز کے ذریعہ مارا گیا وہ یا تو دو جوتے تھے یا ایسا کوڑا تھا جس کے دو طرق تھے یا ایسا جریہ تھا جس کی دو شاخیں تھیں۔ گویا کہ آلے کے اندر خود دہری ضرب کی صلاحیت تھی۔ لہذا جب دو جوتوں سے چالیس مرتبہ مارا گیا تو وہ اتنی (۸۰) ہو گئے، اور جب ایسے کوڑے سے چالیس مرتبہ مارا گیا جس کے دو سرے تھے تو اتنی (۸۰) ہو گئے، اسی طرح جب ایسی جریہ سے مارا گیا جس کی دو شاخیں تھیں تب بھی اتنی (۸۰) ہو گئے۔ اور پھر بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صراحت کے ساتھ اتنی (۸۰) کی تعداد کو مقرر فرمادیا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حد شرب جاری ہونے کے واقعات جن روایتوں میں آئے ہیں ان سب میں تشبیہ کا میثاق موجود ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اصل سزا تو اتنی کوڑے ہیں البتہ اس سزا کو اس طرح مختصر کیا جاسکتا ہے کہ دو سرے والے کوڑے سے چالیس مرتبہ مار دیا جائے۔

مسک حنفی کی وضاحت

اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کروں۔ اصل میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چالیس کوڑے مارے گئے اور دو جوتوں سے مارے گئے، اس لئے صحابہ کرامؓ کے زمانے ہی سے اس بارے میں یہ اختلاف ہو گیا کہ کیا حد چالیس کوڑے ہیں؟ یا آلے کے حشیہ کو نہ نظر رکھتے ہوئے اس کو اتنی (۸۰) کوڑے کہا جائے گا؟ چنانچہ اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرامؓ کا اجتماع بلایا، اس وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ مشہور جملہ کہا:

﴿ان الرجل اذا شرب سكر، واذا سكر هذى، واذا هذى قذف،

واذا قذف حد لعانين، اجعلوه لعانين﴾

یعنی جب آدمی شراب پیتا ہے تو نشہ آتا ہے اور جب نشہ آتا ہے تو ہڈیاں بکنا ہے اور جب ہڈیاں بکنا ہے تو کسی پر تہمت لگاتا ہے اور جب تہمت لگاتا ہے تو اس پر اتنی (۸۰) کوڑے کی حد جاری ہوتی ہے۔ اس لئے شرب خمر پر بھی اتنی (۸۰) کوڑے لگانے چاہئیں۔ اس روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی (۸۰) کوڑے کی جو سزا مقرر کی گئی وہ اس قیاس سے کی گئی جو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔ اور یہ قیاس کچھ اس قسم کا ہو گیا کہ۔

گس کو باغ میں جانے نہ دینا

ناحق خون پھوانے کا ہوگا

اس قیاس سے وہ فرماتے ہیں کہ شراب پینے کے نتیجے میں سکر ہوگا اور سکر کے نتیجے میں ہڈیاں ہوگا اور ہڈیاں کے نتیجے میں قذف ہوگا اور قذف کے نتیجے میں اتنی (۸۰) کوڑے ہوں گے۔ چنانچہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی لطیفہ ہے، باقاعدہ استدلال نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی (۸۰) کوڑے کے قول کا مدار اس روایت پر نہیں کیا ہے بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی دو تشریحات کی جاسکتی تھیں۔ ایک تشریح یہ کہ چالیس کوڑے کی حد ہے، اور دوسرے یہ کہ اتنی (۸۰) کوڑے کی حد ہے، تو اب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اتنی (۸۰) کوڑے والی تشریح کو اختیار کرتے ہوئے ایک وجہ ترجیح کھتے کے طور پر یہ پیش کی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر اتنی (۸۰) کوڑوں ہی کو

مقرر فرمادیا۔

حضورؐ کے عمل میں دونوں احتمال تھے؟

لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں دونوں احتمال تھے، چالیس کا بھی احتمال تھا اور اتنی (۸۰) کا بھی احتمال تھا۔ اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی شخص پر حد جاری کروں اور کوڑے لگنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے صدمہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر شرب خمر کی وجہ سے کسی پر اتنی کوڑے کی حد جاری کروں اور اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس لئے کہ ہم نے یہ اتنی (۸۰) کوڑے قیاس سے مقرر کئے ہیں۔ لیکن اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی کوڑے کی حد قیاس سے مقرر کی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں ثابت تھیں اور دونوں احتمال تھے۔ ان میں سے ہم نے اتنی (۸۰) والے احتمال کو جو مقرر کیا اس میں قیاس کا تھوڑا سا دخل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرب خمر میں حد نہیں ہے بلکہ یہ چالیس کوڑے یا اتنی (۸۰) کوڑے تعزیر ہے۔ اور امام کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے تو وہ اتنی (۸۰) کوڑے لگائے اور چاہے تو چالیس کوڑے لگائے۔ یہ امام طحاویؒ کا مسلک ہے۔ (۲۱۳)

حنفیہ کی تائید میں ایک اور حدیث

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه اتى برجل قد شرب الخمر فضر به بجريدتين نحو الاربعةين، وفعله ابو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كما عرفت الحدود ثمانين فامر به عمرؓ (۲۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی۔ تو آپ نے اس کو دو شاخوں سے تقریباً چالیس مرتبہ مارا۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ عدد چالیس کا ہے لیکن آٹھ دو ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کی وجہ پیچھے بیان کر دی ہے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن

عوف رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ شراب کی حد سب سے ہلکی حد کے برابر ہونی چاہئے اور سب سے ہلکی حد "حد قذف" ہے، لہذا اس کے برابر اتنی (۸۰) کوڑے ہونے چاہئیں۔ گویا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم آلے کے تشبیہ کو مد نظر رکھیں تو عدد ثمانین بنتا ہے اور یہ عدد آنف اللہ وود کے موافق ہے، اس لئے ثمانین کو مقرر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کے مطابق حکم دے دیا۔

باب ماجاء من شرب الخمر فاجلدوه الخ

عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقطعوه ﴿٦٦﴾

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شراب پئے تو اس کو کوڑے لگاؤ اور اگر چوتھی مرتبہ بھی شراب پئے تو اس کو قتل کر دو۔

یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے "علل" میں فرمایا کہ اس حدیث پر کسی فقیہ نے عمل نہیں کیا، کیوں کہ چوتھی مرتبہ شراب پینے کے نتیجے میں قتل کرنے کا حکم کسی فقیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ ان کے نزدیک چوتھی مرتبہ شراب پینے پر قتل کرنا حد کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ تعزیر اور سیاست ہے، لہذا اگر امام یہ محسوس کرے کہ یہ شخص شراب پینے سے باز نہیں آ رہا ہے اور اس کا یہ عمل دوسرے لوگوں کے لئے فساد کا موجب ہو سکتا ہے تو اس صورت میں امام کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو تعزیراً قتل کر دے۔ اس طرح حنفیہ اس حدیث پر عمل کر لیتے ہیں۔

باب ماجاء في كم يقطع السارق

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصا عدا ﴿٦٧﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ربع دینار یا اس

سے زیادہ میں ہاتھ کاٹا کرتے تھے۔

نصابِ سرقہ کیا ہے؟ فقہاء کا اختلاف

اس حدیث کے تحت نصابِ سرقہ کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے، یعنی کم سے کم وہ مقدار کیا ہے جس کو چوری کرنے سے قطع یہ کی سزا لازم ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نصابِ سرقہ رطل دینار ہے، اور ان کا استدلال حدیثِ باب سے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ تین درہم کو نصابِ سرقہ قرار دیتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نصابِ سرقہ دس درہم یا ایک دینار ہے۔ امام صاحب ایک تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر سے استدلال کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا:

﴿ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ فَصَاعِدًا ﴾ (۶۸)

یعنی قطع یہ ایک دینار یا اس سے زیادہ میں ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی قیمت میں قطع یہ فرمایا اور اس ڈھال کی قیمت دس درہم تھی۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

حدیثِ باب کا جواب

حنفیہ حدیثِ باب کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس باب میں مختلف طریقوں سے مروی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صرف اتنا فرمایا:

﴿ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَنِ الْمَجْنِ ﴾ (۶۹)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال کی قیمت میں قطع یہ فرمایا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجن کی قیمت میں قطع یہ فرمایا اور مجن کی قیمت تین درہم تھی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجن کی قیمت میں قطع یہ فرمایا اور اس کی قیمت رطل دینار تھی۔ ان تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اصل روایت میں صرف اتنا ہے کہ آپ نے ”ثمن المجن“ میں قطع یہ

کیکہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا خیال ظاہر فرمایا کہ اس مجن کی قیمت ربیع دینار تھی یا تین درہم تھی۔ لیکن ان کا یہ خیال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے معارض ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ مجن کی قیمت دس درہم تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنی بات ثابت ہے کہ آپ نے ”مجن المجن“ میں قطع یہ فرمایا، اب یہ کہ مجن المجن کتنی تھی؟ اس کی تعیین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دس درہم تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ربیع دینار یا تین درہم تھی۔ اس اختلاف کی وجہ سے حنفیہ نے اس روایت کو لے لیا جو آورہ لکھ تھی، یعنی جو روایت حد کو دور کرنے والی اور ساقط کرنے والی تھی۔ کیونکہ اگر تین درہم کی روایت لیتے تو اس کی وجہ سے حد زیادہ اور جلدی نافذ ہوگی اور دس درہم والی روایت لینے کی صورت میں حد دیر سے نافذ ہوگی اور نو درہم کی چوری تک حد نہیں لگے گی۔ اور حدود کے باب میں احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ احتیاط اختیار کیا جائے جس سے حد دور ہوتی ہو۔ اس وجہ سے حنفیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی روایت جو دس درہم کی تھی، اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت پر ترجیح دیتے ہوئے اس پر عمل کیا۔ اور اس کی تائید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر سے بھی ہوتی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا لا قطع الا فی دینار یعنی ایک دینار سے کم میں قطع یہ نہیں ہوا کرتا۔ اور اس زمانے میں ایک دینار کی قیمت دس درہم کے برابر ہوتی تھی۔ (۷۰)

ایک دینار اور دس درہم کی قیمت میں تفاوت ہو جائے تو اعتبار کس کا ہوگا

پھر فقہاء حنفیہ کے درمیان اس بارے میں بھی کلام ہوا ہے اگر دس درہم اور ایک دینار کی قیمتوں میں بھی تفاوت ہو جائے تو اس وقت کون سی قیمت معتبر ہوگی؟ مثلاً دھارے موجودہ زمانے میں ایک دینار کی قیمت دس درہم کی قیمت سے بہت بڑھ گئی ہے۔ ایک دینار تقریباً ۴۰۰ مثقال سونے کے برابر ہوتا ہے اور دس درہم۔

اب سوال یہ ہے کہ اس دور میں ایک دینار کا اعتبار ہوگا یا دس درہم کا اعتبار ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ دینار کا اعتبار ہوگا، اس لئے کہ متعدد روایات میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں دینار کا لفظ ہی آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دینار ہے۔ اور ویسے بھی

جب دینار کی قیمت زیادہ ہوگئی تو اب دینار کے نصاب کو لینا "آدرء لحد" ہے، اس لئے دینار کی قیمت لینا بہتر ہوگا۔ چنانچہ جب پاکستان میں "حد سرحد" کا قانون بنا تو اس میں بھی دینار کی قیمت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور آج کل کے حلب سے تقریباً آٹھ سو روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ لہذا اس سے کم میں قطع یہ نہیں ہوگا۔

قطع ید کی سزا پر اعتراض اور اس کا جواب

اسی وجہ سے ابو اعلیٰ معری جو طحہ قسم کا شاعر مکرر ہے، اس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ۔

ید ب خمس مہین عسجد و دیت

لما بالہا قطعت فی ربع دینار

یعنی پانچ سو سونے کے دینار سے ایک ہاتھ کی دیت ادا کی جاتی ہے۔ کل دیت ایک ہزار دینار ہوتی ہے اور ایک ہاتھ کی دیت پانچ سو دینار ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس ہاتھ کو ربع دینار کے عوض کاٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو ایک ہاتھ کی قیمت پانچ سو دینار ہے اور دوسری طرف ربع دینار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔

ہناک مذلولۃ غالت بقیمتہا

وہہنا ظلمت ہالت علی الباری

یعنی جہاں ہاتھ کی قیمت پانچ سو دینار مقرر کی گئی ہے وہ مظلوم ہاتھ ہے اور جس ہاتھ نے چوری کر کے ظلم کیا ہے اس ظلم نے اس ہاتھ کو حقیر اور ذلیل کر دیا اور جس کی وجہ سے اس کی قیمت ربع دینار ہوگئی۔ ابو اعلیٰ ہستی نے بھی اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔

عز الامانۃ اغلاھا وارخصھا

ذل الخیالۃ فافہم حکمۃ الباری

امانت کی عزت نے اس کی قیمت بڑھا دی اور خیانت کی ذلت نے اس کی قیمت کم کر دی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ لو۔

باب ماجاء فی تعلیق ید السارق

عن عبد الرحمن بن مخیریز قال سألت فضالۃ بن عبید رضی

اللہ عنہ عن تعلیق الید فی عنق السارق امن السنہ ہو؟ قال:
انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسارق فقطعت یدہ ثم
امر بہا فعلقہ فی عنقہ ﴿۱﴾

حضرت عبدالرحمن بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے فضالہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ
چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن میں لٹکادیا، کیا یہ سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر آپ نے حکم فرمایا تو وہ ہاتھ
اس کی گردن میں لٹکادیا گیا۔ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی عبرت کا ایک
طریقہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ لہذا اس طریقے کو اختیار کرنا درست
ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو کہ اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ اس طرح سے کاٹا گیا۔

کیا قطع ید کے بعد چور کو دوبارہ ہاتھ جڑوانے کی اجازت ہوگی؟

آج کے دور میں اگر ایک عضو جسم سے الگ کر دیا جائے تو اس کو سرجری کے ذریعہ اپنی جگہ
دوبارہ لگانا ممکن ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر چور یہ چاہے کہ میں سرجری کے ذریعہ اپنا ہاتھ
دوبارہ اپنی جگہ پر لگوا لوں تو کیا اس کو اس کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ اور یہی
سوال قصاص میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو عضو قصاصاً کاٹ دیا گیا ہے، اس عضو کو دوبارہ سرجری کے
ذریعہ لگوانے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟

قصاصاً کاٹے گئے عضو کو دوبارہ جڑوانا جائز ہے

یہ مسئلہ پہلے تو ایک نظریاتی قسم کا مسئلہ تھا۔ لیکن اب اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ
جس میں عضو کو دوبارہ اپنی جگہ پر لگوا جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ پہلے کویت میں اس موضوع پر علماء
کی ایک محفل مذاکرہ منعقد ہوئی تو اس وقت میں نے اس موضوع پر ایک تفصیلی مقالہ لکھا ہے،
جس کا نام ہے۔ اعادة العضو المبان فی القصاص والحد جب میں نے یہ مقالہ لکھنا شروع
کیا تو خیال ہوا کہ اس موضوع پر فقہاء کی کتابوں میں ملنا مشکل ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ
گیا کہ قصاص کے باب میں یہ مسئلہ تمام فقہاء نے لکھا ہے۔ امام مالک، امام محمد، امام شافعی، اور امام
احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے اور یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کا کلن

قصاصاً کاٹ دیا گیا اور اس نے وہ کان کسی طرح اپنی جگہ پر لگا دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ تمام فقہاء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی عضو قصاصاً کاٹ دیا گیا ہو، ■■ اگر اس کو دوبارہ جوڑنا چاہے تو جوڑ سکتا ہے۔ اس لئے کہ جب ایک مرتبہ ایک عضو قصاصاً کاٹ دیا گیا تو قصاص کا حکم پورا ہو گیا، اب اگر وہ دوبارہ اس عضو کو جوڑ رہا ہے تو وہ اپنا علاج کر رہا ہے اور علاج کی ممانعت نہیں ہے۔

جنایت کا ایک مسئلہ

اسی ضمن میں فقہاء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر مجنی علیہ (جس پر جنایت کی گئی) نے کسی طرح اپنا کٹا ہوا عضو جوڑ لیا تو اب بھی ”جلی“ (جنایت کرنے والا) سے قصاص لیا جائے گا، اس لئے کہ اس نے اپنی جنایت پوری کر لی۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا اعضاء کو جوڑنا ممکن بھی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان اعضاء کے اندر جو رگیں اور شے ہیں وہ آپس میں جڑ سکتے ہیں اور جڑنا ممکن ہے۔ البتہ فقہاء نے اس مسئلے پر بحث نہیں کی ہے کہ اگر حد کسی کا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیا گیا ہے تو وہ اس کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے یا نہیں؟

ہاتھ پاؤں کو دوبارہ جوڑنا تقریباً ناممکن ہے

غالباً فقہاء نے یہ بحث اس لئے نہیں کی کہ ہاتھ اور پاؤں کے دوبارہ جڑانے کو ناممکن سمجھا۔ پھر میں نے بھی ڈاکٹروں اور سرجنوں سے معلوم کیا اور کتابوں کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ اور پاؤں کا جڑنا آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ناممکن ہے، اور اگر جوڑ دیا جائے تو ان میں زندگی نہیں آتی۔ اس لئے کہ یہاں کے شے اور رگیں ایک مرتبہ کٹنے کے بعد ان میں دوبارہ زندگی کا آنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ چنانچہ ”انسائیکلو پیڈیا آف برٹینیکا“ میں لکھا ہے کہ آج کل ڈاکٹرز کئے ہوئے ہاتھ پاؤں جوڑنے کا کام اس لئے نہیں کرتے کہ اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو اس پر خرچ بے انتہا آتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اور اس کے باوجود وہ ہاتھ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح پہلے کرتا تھا۔ اس کے بجائے اگر مصنوعی ہاتھ یا مصنوعی پاؤں لگا دیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور خرچ بھی کم آتا ہے۔ اس لئے اصل اعضاء کی پیوند کاری فائدہ مند نہیں ہے۔

جس کام کو فقہاء نے سیکڑوں سال پہلے ناممکن سمجھ کر اس پر بحث نہیں کی، وہ کام آج تک منافع بخش طریقے پر نہ ہو سکا چنانچہ میں نے اس مقالے میں یہ لکھ دیا کہ جب اس کا ہونا ممکن نہیں ہے تو پھر کیوں اس کی تحقیق کر کے وقت ضائع کیا جائے۔ آئندہ کبھی کسی زمانے میں ہاتھ پاؤں جڑنے لگیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس زمانے کے علماء اور فقہاء پر وہ بات مشکف فرمادیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست ہوگی۔

ہاتھ جوڑنے کے مسئلے میں دو نقطہ ہائے نظر

البتہ اس میں دو باتیں مذکور رکھنے کی ہیں۔ ایک نقطہ نظریہ ہے کہ قطع یہ ایک حد ہے اور جب ایک مرتبہ حد جاری ہوگئی تو ہر وقت اس کی نگرانی کرنا کہ وہ چور اپنا ہاتھ جوڑ تو نہیں رہا ہے، اور اگر جوڑ رہا ہے تو اس کو اس سے روک دیا جائے ظاہر ہے کہ یہ ناممکن بات ہے۔ لہذا قصاص پر حد کو بھی قیاس کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ جب ایک مرتبہ سزا جاری ہوگئی تو حد پوری ہوگئی، اب اگر وہ اپنا علاج کرتا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے۔

دوسرا نقطہ نظریہ ہے کہ حد کا منشاء یہ ہے کہ ۱۱ لوگوں کے لئے عبرت بنے، اب اگر اس نے اپنا ہاتھ لگالیا تو وہ عبرت کہاں ہوئی۔ وہ تو ایک کھیل ہو گیا کہ ابھی اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور ابھی اس نے لگالیا۔ اور حد کو کھیل ہونے سے بچانا چاہئے۔ بہر حال، یہ دونوں نقطہ نظر ہو سکتے ہیں۔ جب کبھی علماء اس مسئلے پر غور کریں تو ان دونوں نقطہ ہائے نظر کو بھی مذکور رکھیں۔

باب ماجاء فی الخائن والمختلس والمنتهب

عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ﴿٤٢﴾

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیانت کرنے والے پر اور لوٹ کر لے جانے والے پر اور آپک کر لے جانے والے پر قطع یہ نہیں۔ ”منتهب“ کے معنی ہیں ۱۱ شخص جو کھلم کھلا ہتھیار کو استعمال کئے بغیر جسمانی قوت استعمال کر کے زبردستی چھین کر لے جائے۔ اگر ہتھیار استعمال کرے تو ”قطع طریق“ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ”مختلس“ ۱۱ ہے جو قوت کا استعمال کئے بغیر آپک کر لے جائے، چالاکی کا مظاہرہ

کرتے ہوئے ایک لے۔

یہ تینوں سارق کی تعریف سے خارج ہیں

ان تینوں پر قطع یہ اس لئے نہیں ہے کہ قرآن کریم میں "سرقہ" پر قطع یہ کا حکم آیا ہے۔ اور "سرقہ" کی تعریف یہ ہے کہ کوئی چیز خفیہ طریقے پر لی جائے اور مسروق منہ کو پتہ نہ چلے۔ جبکہ ان تینوں کے اندر مسروق منہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا مال لے جایا جا رہا ہے لیکن وہ بیچارہ بے بس ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قطع یہ کا حکم نہیں لگایا۔ اس سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جہاں خفیہ لینا متحقق نہ ہو وہاں قطع یہ نہیں ہوگا، لیکن قطع یہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مجرم کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بلکہ ایسے مجرم پر تعزیری سزا جاری کی جائے گی اور حاکم اپنی صوابدید کے مطابق اس پر سزا مقرر کر سکتا ہے۔

باب ماجاء لاقطع فی ثمر ولا کثر

ان رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: لا قطع فی ثمر ولا کثر (۷۳)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پھل اور کثرت میں قطع یہ نہیں۔ "ثمر" سے مراد پھل ہے، یعنی درخت پر لگے ہوئے پھل کو اگر کوئی شخص چوری کر لے تو اس میں قطع یہ نہیں۔ اور "کثر" پھل کے اس شیرے کو کہتے ہیں جو درخت سے لٹکا ہے، اس کو گودا اور مغز بھی کہتے ہیں۔ جیسے کھجور کے درخت کے تنے کو کرینے سے گودا اور شیرا لٹکا ہے۔ اس کو "جماد النخل" بھی کہتے ہیں۔

سرقہ کے ثبوت کے لئے مال کا "محرز" ہونا ضروری ہے

اس سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا ہے کہ سرقہ موجب حد کے لئے مال مسروق کا "محرز" ہونا یعنی محفوظ جگہ میں ہونا ضروری ہے۔ چونکہ پھل "محرز" نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اگر اس کو توڑ سکتا ہے، لہذا اس پر قطع یہ نہیں ہوتا۔ اسی سے صاحبین نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جو چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور سڑ جاتی ہیں، ان کو چوری کرنے سے حد

واجب نہیں ہوتی۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ درخت ایسے باغ میں ہے جس کی چار دیواری ہے اور اس کا دروازہ ہے، اس پر تلا پڑا ہوا ہے تو کیا پھر بھی پھل کی چوری پر قطع یہ نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں شرمعلیٰ کو غیر محرم قرار دیا گیا ہے، اور چار دیواری کے ذریعہ صرف درخت حرم میں آگئے ہیں، لیکن چونکہ اس میں نص آگئی ہے اس لئے اگر ظاہری طور پر حرم کا سامان بھی کر لیا گیا ہو تب بھی قطع یہ نہیں ہوگا۔

باب ماجاء ان لا یقطع الایدی فی الغزو

عن بسر بن ارطاة قال: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

یقول: لا یقطع الایدی فی الغزو ﴿۷۳﴾

حضرت بسر بن ارطاة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جہاد کے دوران ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کا کوئی لشکر جہاد کے لئے نکلا ہے، اور اس میں چوری ہوگئی اور چور پکڑا گیا تو جہاد کے دوران ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ فقہاء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس شخص کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سنگین سزا سے بچنے کے لئے دشمن کے لشکر سے جا کر مل جائے۔ البتہ جب وہ دارالاسلام میں واپس آجائے تو پھر حد جاری کی جائے۔

باب ماجاء فی الرجل یقع علی جاریۃ امراته

عن حبیب بن سالم قال: رفع الی النعمان بن بشیر رجل وقع

علی جاریۃ امراته فقال: لا قضین فیہا بقضاء رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم لان کانت احلتها لہ لاجلد نہ مائۃ وان لم تکن

احلتها لہ رجعتہ ﴿۷۵﴾

حضرت حبیب بن سالمؒ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کی جلدیہ سے زنا کر لیا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس معاملے میں وہ فیصلہ کروں گا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، وہ

فیصلہ یہ ہے کہ اگر بیوی نے وہ جاریہ اپنے شوہر کے لئے حلال کر دی تھی۔ مثلاً بیوی نے اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جاریہ تو میری ہے لیکن اس کے ساتھ صحبت کرنا تمہارے لئے حلال کرتی ہوں۔ تو اس صورت میں میں اس کو سو کوڑے لگاؤں گا۔ اور اگر بیوی نے جاریہ کو اس کے شوہر کے لئے حلال نہیں کیا تھا تو میں اس کو رجم کروں گا۔

یعنی یہ بات تو نطے شدہ ہے کہ بیوی کے حلال کرنے سے بیوی کی جاریہ شوہر کے لئے حلال نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا اور اس شبہ نے رجم کی حد ساقط کر دی البتہ تعزیراً اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر بیوی نے حلال نہیں کیا تھا تو پھر اس میں حلال ہونے کا شبہ بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا اس صورت میں اس کو رجم کیا جائے گا۔

باب ما جاء في المرأة اذا استكرهت على الزنا

عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابيه رضى الله عنه قال:
استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدرا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد واقامه على
الذى اصابها ولم يذكر انه جعل لها مهراً (۷۶)

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے حد کو دور کر دیا اور حد جاری نہیں کی، اس لئے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور اس شخص پر حد جاری فرمائی جس نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی اور روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں عورت کو کوئی مہر دلوایا ہو۔ (اگلی حدیث میں تفصیل آئی ہے)

اس باب کی دوسری حدیث

عن علقمة بن وائل الكندي عن ابيه ان امرأة خرجت على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلحقها رجل
فتجلبلها ففوضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومربها رجل

فَقَالَتْ اِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلُ فَعَلَ بِى كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ بِعَصَابَةٍ مِنْ
الْمَهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ: اِنَّ ذَاكَ الرَّجُلُ فَعَلَ بِى كَذَا وَكَذَا۔ الخ ﴿

(۷۷)

حضرت علقمہ بن وائل کندی اپنے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے، راستے میں ایک شخص اس کے سامنے آگیا اور اس عورت کو ڈھانپ لیا۔ ”تجلل“ جل سے نکلا ہے ”جل“ زین کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ شخص ایسا ہو گیا جیسے گھوڑے کے لئے زین ہوتی ہے، گویا اس پر لیٹ گیا اور اپنی حاجت اس سے پوری کی۔ اس عورت نے شور مچایا تو وہ آدمی بھاگ گیا۔ اسی حالت میں ایک دوسرا شخص اس عورت کے پاس سے گزرا تو اس عورت نے کہا کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ اس کے بعد وہ عورت مہاجرین کی ایک جماعت کے پاس سے گزری تو ان سے یہی کہا کہ میں شخص نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا، چنانچہ وہ مہاجرین گئے اور اس شخص کو پکڑ کر لے آئے جس کے بارے میں عورت کا گمان تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب وہ اس کو پکڑ کر عورت کے پاس لائے تو اس عورت نے تصدیق کر دی کہ ہاں، یہی شخص ہے۔ پھر وہ حضرات اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو رجم کیا جائے تو اصل مجرم اور اصل زانی کھڑا ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے زنا کیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا۔ پھر آپ نے عورت سے فرمایا کہ تم چلی جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جس شخص کو خواہ مخواہ بلا جرم پکڑ لیا گیا تھا اس کے بارے میں آپ نے اچھے کلمات ارشاد فرمائے۔ اور پھر جو حقیقی مجرم تھا اس کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ ایسی توبہ کریں تو سب کی توبہ قبول ہو جائے اور سب بخش دیئے جائیں۔

حدیث پر ایک اشکل اور اس کا جواب

یہاں ایک اشکل یہ ہوتا ہے کہ زنا کا جرم تو اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک چار گواہ موجود نہ ہوں یا جب تک اس مجرم کی طرف سے اقرار نہ ہو، جبکہ یہاں تو صرف اس عورت نے کہا

کہ اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، نہ تو اس پر کوئی جینہ تھا اور نہ اس کی طرف سے اقرار تھا۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے حکم دے دیا کہ اس کو رجم کر دو؟ اس کا جواب دیتے ہوئے محدثین نے فرمایا کہ: فلما امر بہ ليرجم سے راوی کی مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے واقعہ رجم کا فیصلہ فرمادیا تھا بلکہ مراد یہ ہے کہ قریب تھا کہ آپ رجم کا فیصلہ کر دیتے۔ اور آپ کا رجحان اس طرف تھا کہ گواہیاں لے کر یا اقرار لے کر رجم کا فیصلہ کر دینا چاہئے۔ ابھی رجم کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ لہذا اب کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔

جہل عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا جائے اس پر سزا نہیں

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا ہو اس عورت پر کوئی سزا جاری نہیں ہوگی بلکہ صرف مرد پر سزا جاری ہوگی۔

حضرت علقمہ کا سماع اپنے والد واکل سے ثابت ہے

اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دو احادیث لائے ہیں۔ پہلی حدیث عبد الجبار بن واکل بن حجر سے مروی ہے اور دوسری حدیث علقمہ بن واکل بن حجر سے مروی ہے اور یہ دونوں حضرت واکل بن حجر کے بیٹے ہیں۔ اور دونوں حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو اكبر من

عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه﴾

یعنی علقمہ بن واکل کا سماع اپنے والد سے ہے اور یہ عبد الجبار بن واکل سے عمر میں بڑے ہیں۔ اور عبد الجبار بن واکل کا سماع اپنے والد سے نہیں ہے۔ لہذا یہ دوسری حدیث متصل اور قاتل استدلال اور درست ہے۔ لیکن آپ نے کتب الصلوٰۃ میں ”آمین بالجہر“ کے مسئلے میں ایک روایت علقمہ بن واکل سے مروی ہے۔ اور وہ روایت منغیہ کا مستدل ہے۔ بس میں فرمایا خفص بہا صونہ اس روایت پر شافعیہ کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ علقمہ بن واکل کا سماع اپنے والد سے نہیں ہے۔ اور خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتب العلل الکبیر میں نقل کیا ہے کہ علقمہ بن واکل کا سماع اپنے والد سے نہیں ہے، لیکن یہاں خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح

فرمادی ہے کہ علقمہ بن وائل کا سلع اپنے والد سے ہے۔ لہذا حنفیہ کا استدلال درست ہے۔

باب ماجاء فیمن یقع علی البہیمۃ

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من وجدتموہ وقع علی بہیمۃ فاقتلوہ واقتلوا البہیمۃ فقیل لا بن عباس: ما شان البہیمۃ؟ فقال: ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک شیئا ولكن اری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہ ان یوکل من لحمہا او ینتفع بہا وقد عمل بہا ذاکہ العمل ﴿۷۸﴾

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو تم پاؤ کہ اس نے جانور کے ساتھ دلی کی ہے تو اس شخص کو بھی قتل کر دو اور اس جانور کو بھی قتل کر دو، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس جانور کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں سنی کہ کس وجہ سے اس جانور کو قتل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ اس جانور کا گوشت کھایا جائے یا اس سے اقلع کیا جائے، جبکہ اس جانور کے ساتھ یہ فعل مہنج کیا جا چکا ہو۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو۔

مزنیہ جانور کو ذبح کرنے کی حکمت اور اس کے گوشت کا حکم

بعض فقہاء نے اس کے ذبح کرنے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ جانور زندہ رہے گا تو لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ وہ جانور ہے جس کے ساتھ یہ حرکت کی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں فحشاء کی اشاعت ہوگی اور بے حیائی اور بدکاری کا چرچا ہوگا اس لئے آپ نے چاہا کہ یہ بلا ہی ختم کر دیا جائے تاکہ بعد میں اس عمل کا چرچا نہ ہو۔ جہاں تک اس جانور کے گوشت کا تعلق ہے تو حرام نہیں ہوتا بلکہ کراہت تشریہہ آجاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ

ایسے جانور کا گوشت کھایا جائے۔ اور جہاں تک اس شخص کے قتل کا تعلق ہے تو وہ تحریراً ہے۔ لہذا امام کو اختیار ہے چاہے تو قتل کر دے یا کوئی اور سزا دے دے۔

باب ماجاء فی حد اللوطی

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من وجد تموہ یعمل عمل قوم لوط فاقبلوا الفاعل والمفعول بہ ﴿۷۹﴾

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم کسی شخص کو قوم لوط جیسا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو قاتل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔

عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل الہ سمع جابر ارضی اللہ عنہ یقول: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط ﴿۸۰﴾

حضرت عبداللہ بن محمد روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اپنی امت پر جس چیز میں جتنا ہونے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ قوم لوط کا عمل ہے۔

باب ماجاء فی المرتد

عن عکرمۃ رضی اللہ عنہ ان علیا رضی اللہ عنہ حرق قوما ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلک ابن عباس رضی اللہ عنہما فقال: لو کنت انا لقتلتهم بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من بدل دینہ فاقتلوه ولم اکن لاحرقهم لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لاتعذبوا بعذاب اللہ فبلغ ذلک علیا فقال: صدق ابن عباس ﴿۸۰﴾

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو جلا دیا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے جلایا تھا یہ ”سہائی“ تھے۔ عبد اللہ بن سبا کے چروکار تھے۔ اور یہ وہ شخص ہے جو سارے قتلوں کی جڑ ہے، اور اس نے سازش کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا اور بعد میں اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ خدا ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے توبہ کرانی چاہی تو ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، جس کے نتیجے میں آپ نے ان کو جلا دیا۔ اور اس زمانے میں صحابہ کرامؓ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، ان کے پیچھے بھی درحقیقت انہی سہائیوں کی سازش تھی۔ اور یہ شیعہ فرقہ بھی درحقیقت انہی کی معنوی نسل ہے۔ بہر حال، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو قتل کر دیتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ اور میں ان کو جلاتا نہیں۔ اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص عذاب کی طرح عذاب مت دو۔ یعنی جلانے کا عذاب اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، دوسروں کو یہ عذاب دینا جائز نہیں۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے میرے اس جلانے پر یہ تبصرہ کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس سچ کہتے ہیں۔ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا عذاب دینے سے منع فرمایا ہے۔ اس لئے مجھے ان کو آگ میں جلانا نہیں چاہئے تھا، بلکہ قتل کرنا چاہئے تھا۔

مرتد کی سزا قتل ہے۔ تمام فقہاء کا اتفاق

اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی بھی انسان یا جانور کو جلانے کا عذاب دینا جائز نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ اور تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے۔ اور تیرہ سو سال تک اس پر اجماع منعقد رہا، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ (۸۱)

مغرب کی طرف سے مرتد کی سزا پر اعتراض

لیکن ہمارے اس آخری دور میں جب سے مغربی تہذیب سے متاثر جو نئی تحریک چلی ہے اس نے

مرتد کے قتل کے حکم پر بہت شور مچایا اور کہا کہ مرتد کو قتل کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے۔ آج کی مغربی تہذیب نے خود اپنا دین گھڑ رکھا ہے جس کا ایک کلنڈ طیبہ یہ ہے کہ ”ہر شخص کو آزادی فکر حاصل ہے، اور آزادی اظہار رائے حاصل ہے۔“ اور یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اسی کی بنیاد پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا لیکن اسلام اس کی سمجھ میں نہیں آیا، (یا العیاذ باللہ) وہ دین اسلام کو غلط سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا دین تبدیل کرتا ہے تو اس کو کیوں سزا دی جائے؟ اور یہ دین تبدیل کرنا دنیوی جرم کی بات نہیں ہے۔ آخرت میں جو کچھ ہونا ہو گا وہ ہو جائے گا، لیکن دنیا کے اندر دین تبدیل کرنے سے کسی کو کیوں روکا جائے اور اس کو کیوں سزا دی جائے۔ اس لئے کہ اگر اس پر سزا جاری کی جائے گی تو یہ اس پر زبردستی ہو جائے گی۔ اس لئے ایسا کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے۔

مرتد کی سزا کے منکرین کا استدلال

ہمارے مسلم معاشرے میں ایک طبقہ ایسا موجود ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ جب مغرب کی طرف سے اسلام پر کوئی شبہ یا کوئی اعتراض وارد کیا جاتا ہے تو وہ طبقہ مغرب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے ہماری مذہب پر صادق نہیں آتا، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ مغرب نے جب مرتد کی سزا قتل پر اعتراض کیا تو اس طبقہ نے کہا کہ یہ تو خواہ مخواہ لوگوں نے منسوب کر دیا ورنہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا کہ:

﴿لَا اكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: ۲۵۶)

یعنی دین کے معاملے میں کوئی اکراہ اور زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے۔ لہذا اب اس آیت کی رو سے جو چاہے ایمان لائے اور چاہے ایمان نہ لائے۔ ہمیں کسی پر زبردستی نہیں کرنی ہے۔ اصل بات یہیں سے چلی تھی کہ آزادی اظہار رائے ہونی چاہئے۔ لہذا اگر کوئی اپنی رائے کی آزادی سے اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس پر کوئی سزا جاری نہیں کرنی چاہئے۔

آزادی اظہار رائے کا اصول کیسا ہے

پہلے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے کا اصول کیسا ہے؟ اور کیا یہ ایسا

مقدس اصول ہے کہ اس کے نتیجے میں جو شخص جو چاہے سوچے اور جو چاہے عمل کرے اور جو چاہے رائے قائم کرے؟ اس پر میں ایک واقعہ سنا ہوں۔

ایک عجیب واقعہ

ایک معروف بین الاقوامی ادارہ ہے۔ جس کا نام ”اینٹنی انٹرنیشنل“ ہے۔ اس کا ہیڈ آفس جیس میں ہے، آج سے کئی سال پہلے اس ادارے کے ایک ریسرچ اسکالر سروے کرنے کے لئے پاکستان آئے، خدا جانے کیوں وہ میرے پاس انٹرویو لینے کے لئے آگئے، اور آکر گفتگو شروع کی کہ ہمارا مقصد آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے کے لئے کام کرنا ہے، بہت سے لوگ آزادی فکر کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں۔ اور یہ ایک ایسا غیر متنازعہ موضوع ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ مجھے اس لئے پاکستان بھیجا گیا ہے کہ میں اس موضوع پر مختلف طبقوں کے لوگوں کے خیالات معلوم کروں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا بھی مختلف اہل دانش سے تعلق ہے، اس لئے آپ سے بھی کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔

آزادی اظہار رائے کی کیا حدود و قیود ہونی چاہئیں؟

جب میں نے ان سے اس سروے کے بارے میں معلوم کیا تو میں نے ان کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے کچھ سوالات کروں؟ انہوں نے کہا کہ سوالات کرنے تو میں آیا تھا، آپ سوالات کر لیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا ادارہ دنیا میں آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے کو رواج دینے کے لئے کام کر رہا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آزادی فکر ہر انسان کا بنیادی حق ہے تو یہ بالکل مطلق من غیر شرط ہے یا اس پر کوئی حدود و قیود عائد ہو سکتی ہیں؟ مثلاً ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ جتنے دولت مند لوگ ہیں، انہوں نے ناجائز طریقے سے دولت کمائی ہے، لہذا ان کی ساری دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنی چاہئے۔ پھر وہ لوگوں کو اس کی دعوت دے کہ میں ایک گروہ بنا رہا ہوں جو دولت مند لوگوں پر ڈاکے ڈال کر ان کی دولت جبین کر غریبوں میں تقسیم کرے گا۔ یہ اس شخص کی رائے ہے تو کیا اس کو اپنی اس رائے کے اظہار کی اجازت دی جائے گی یا اس کو روکا جائے گا؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس کو روکا جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیوں روکا جائے گا۔ اس لئے کہ

جب آزادی اظہار رائے ہے تو اس کے اظہار سے اس کو کیوں روکا جائے گا؟ اگر اس کو روکا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے بالکل مطلق نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ حدود و قیود کی پابند ہے۔ کچھ شرائط کی پابند ہے کہ ان شرائط کا لحاظ کرنا ہوگا، ان شرائط کے ساتھ اظہار رائے کی آزادی ہوگی۔ تو کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ کچھ قیدیں ہونی چاہئیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کچھ قیدیں ہونی چاہئیں۔ مثلاً میرا خیال یہ ہے کہ آزادی فکر کو اس شرط کا پابند ہونا چاہئے کہ اس کا نتیجہ دو سروں پر تشدد کی صورت میں ظاہر نہ ہو۔ میں نے کہا کہ جس طرح آپ نے اپنی سوچ سے ”آزادی فکر“ پر ایک پابندی عائد کر دی اسی طرح اگر کوئی دوسرا شخص اسی قسم کی کوئی اور پابندی اپنی سوچ سے عائد کرنا چاہے تو اس کو بھی اس کا اختیار ملنا چاہئے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی سوچ پر عمل کیا جائے اور دوسرے کی سوچ پر عمل نہ کیا جائے۔ لہذا اصل سوال یہ ہے کہ وہ کچھ قیدیں کیا ہونی چاہئیں؟ اور آپ کے پاس وہ معیار کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آزادی فکر پر فلاں قسم کی پابندی لگائی جاسکتی ہے اور فلاں قسم کی پابندی نہیں لگائی جاسکتی؟

انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اس موضوع پر باقاعدہ غور نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالمی ادارے سے وابستہ ہیں اور اسی کام کے سروے کے لئے آپ جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بنیادی سوال کہ آزادی فکر کی کیا حدود ہونی چاہئیں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ آپ کا یہ پروگرام مجھے بار آور ہوتا نظر نہیں آتا۔ کہنے لگے کہ آپ کے یہ خیالات میں اپنے ادارے تک پہنچاؤں گا، اور اس موضوع پر جو خط لکھ رہے ہیں وہ بھی فراہم کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا پیچھا ساٹھ کر دیا اور رخصت ہو گئے۔

بہر حال، اس واقعہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو لوگ آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے کے مجمل نعرے لگاتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں کہ کون سی آزادی رائے مطلوب ہے اور کون سی آزادی مطلوب نہیں، اور اس آزادی کی حدود و قیود اور شرائط کیا ہیں؟ لہذا ان کی بنیاد پر کوئی شخص قرآن و سنت کی نصوص میں تلاویں کرے تو یہ کوئی دانش مندانہ طرز عمل نہیں ہو سکتا۔

منکرین کے استدلال کا جواب

جہاں تک اس آیت قرآنی لا اکراہ فی الدین کا تعلق ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو زبردستی اذلاً اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا:

﴿لَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ﴾ (البقرة : ۲۵۶)

اس آیت کا سیاق بظاہر ہے کہ جو شخص ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا، ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ تم ضرور داخل ہو جاؤ۔ اور اس آیت کے شان نزول سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں اسلام سے پہلے بعض مرتبہ بچوں کو یہودی بننے پر مجبور کیا جاتا تھا، جب اسلام آیا تو انھوں نے سوچا کہ جب اسلام سے پہلے ہم اپنے بچوں کو یہودی بننے پر مجبور کرتے تھے، تو اب کیوں نہ ان کو اسلام لانے پر مجبور کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو مجبور نہ کرو۔

مرتد کے قتل کا حکم کیوں ہے؟

لیکن جب ایک شخص ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام کے محاسن سے وہ آگاہ ہو گیا، اب اگر وہ اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے تو دارالاسلام میں رہتے ہوئے اس کا یہ عمل فساد کا موجب ہے۔ اگر اسلام چھوڑتا ہے تو دارالاسلام سے نکل جائے اور دارالحرب چلا جائے اور وہاں جا کر جو چاہے کرے، کیونکہ اس پر وہاں ہماری ولایت ہی نہیں ہے، اور دارالاسلام میں رہتے ہوئے اگر وہ اسلام کو چھوڑے گا تو وہ ایسا ہے جیسے جسم کا ایک عضو فاسد ہو چکا ہو، اب اگر اس عضو کو باقی رکھا جائے گا تو اس کا فساد دوسرے اعضاء کی طرف سرایت کر جائے گا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقتُلُوهُ﴾

قتل مرتد پر احادیث تقریباً معنی متواتر ہیں۔ میں نے محملہ فتح الملہم میں قتل مرتد کی احادیث کا استقصاء کیا تو سترہ احادیث اور آثار سے قتل مرتد کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لئے یہ کہنا درست نہیں کہ قتل مرتد ثابت نہیں۔

منافق کے قتل کا حکم کیوں نہیں؟

سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر منافق کے قتل کا حکم اسلام میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفاق ایک امر باطن ہے، اور دنیاوی سزاؤں کا مدار ظاہر پر ہوتا ہے، ہم کسی کا دل چیر کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے۔ اگر نفاق کو موجب قتل قرار دیا جاتا تو اس کا پتہ لگانا ایک آدمی

کے لئے ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے ہر مذہب اور ملت میں احکام ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لئے منافق کو واجب القتل قرار نہیں دیا گیا۔ اور مرتد چونکہ علی الاعلان اپنے ارتداد کا اظہار کرتا ہے۔ اس لئے اس پر قتل کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

حضور ﷺ کا منافقین کو باوجود معلوم ہونے کے قتل نہ کرنا

سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعہ بہت سے منافقین کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ پھر آپ نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو قتل نہ کرنے کی وجہ آپ نے خود بتا دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے آپ سے پوچھا کہ آپ منافقین کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو قتل کروں تو دشمنان اسلام یہ پروپیگنڈہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں جو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لئے میں ان کو قتل نہیں کرتا۔

مرتد کی سزا کے منکرین کی طرف سے احادیث میں تاویل

جن لوگوں نے مرتد کی سزا قتل ہونے سے انکار کیا ہے، انہوں نے ان احادیث کی جن میں مرتد کی سزا قتل بیان کی گئی ہے، یہ تاویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ احادیث ”باغی محارب“ پر محمول ہیں۔ یعنی وہ شخص قتل کیا جائے گا جو مرتد ہونے کے بعد بغاوت بھی کرے۔ لیکن یہ تاویل ظاہر البطلان ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں فرمایا:

﴿مَنْ بَدَلَ دِيْنَهُ فَاَقْتُلُوْهُ﴾

اور قصہ یہ ہے کہ جب کسی اسم شتق پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو مادہ اشتقاق اس کی علت ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ”بدل دینہ“ پر اقلوہ کا حکم لگایا۔ تو ”تبدیل دین“ قتل کی علت بنی، نہ کہ بغاوت اور محارب۔ اس لئے کہ وہ یہاں مذکور ہی نہیں۔ ایک روایت پیچھے گزری ہے جس میں ”الشارک للدينہ“ کے ساتھ ”المفارق للجماعة“ کا جملہ بھی موجود ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ صرف ”ترک دین“ کافی نہیں بلکہ ”مفارقت جماعت“ ضروری ہے۔ وہاں پر میں نے تفصیل سے جواب دے دیا تھا کہ ”المفارق للجماعة“ یہ صفت کاشف ہے۔ ”الشارک للدينہ“ کے لئے۔ اس لئے اس سے استدلال درست نہیں۔

قتل مرتد میں صحابہ کرامؓ کا عمل

اس کے علاوہ صحابہ کرامؓ نے جس طرح قتل مرتد کے حکم پر عمل کیا ہے وہ بھی اس کی واضح دلیل ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو اس وقت حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص وہاں بندھا ہوا ہے، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے۔ دیکھئے وہاں کوئی بغاوت نہیں پائی گئی، تنہا ایک آدمی تھا، اس کے باوجود اسے قتل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغاوت اور محاربت شرط نہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن قتل کا واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھو کیا کرتا تھا اور مرتد ہو گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ حالانکہ اس کی طرف سے کوئی بغاوت کہیں منقول نہیں۔ یہ سب اس کی دلیلیں ہیں کہ صرف ارتداد پر بھی قتل کر دیا جائے گا۔

باب ماجاء فی من شہر السلاح

عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ﴿۸۲﴾

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی وہ مسلمانوں میں شامل ہونے کے لائق نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس عمل سے کافر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا کام نہیں کہ وہ دوسرے پر ہتھیار اٹھائیں۔

باب ماجاء فی حد الساحر

عن جندب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم: حد الساحر ضربہ بالسيف ﴿۸۳﴾

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جادوگر کی سزا یہ ہے کہ تلوار سے ایک مرتبہ میں اس کو مار دیا جائے۔ جادوگر دو قسم کے ہوتے ہیں۔

ایک وہ ہیں جن کا محرک فری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث میں اسی کے بارے میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ وہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ محرک دوسری قسم وہ ہے کہ وہ محرک فرار اور شرک کی حد تک نہیں پہنچتا، لیکن وہ فی نفسہ ناجائز اور حرام ہے، اس پر کوئی حد تو نہیں ہے۔ لیکن اس کو تقریری سزا دے سکتے ہیں۔ اگر امام مناسب سمجھے تو اس کو تعزیراً قتل کرنا جائز ہے۔

باب ماجاء فی الغال ما یصنع به

عن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من وجد تموء غل فی سبیل اللہ فاحرقوا متاعہ قال صالح: قد عللت علی مسلمة ومعه سالم بن عبد اللہ فوجد رجلاً قد غل فحدث سالم بهذا الحدیث فامرہ فاحرق متاعہ فوجد فی متاعہ مصحف فقال سالم بع هذا وتصدق بثمانہ ﴿

(۸۳)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی شخص کو پاؤ کہ اس نے اللہ کے راستے میں جہاد میں خیانت کی ہے تو اس کا سامان جلا دو۔ صالح کہتے ہیں کہ میں مسلمہ کے پاس گیا، ان کے ساتھ حضرت سالم بن عبد اللہ بھی تھے، انہوں نے ایک شخص کو مال غنیمت میں چوری کا مرتکب پایا، تو حضرت سالم بن عبد اللہ نے یہ حدیث بیان کر دی، اس پر مسلمہ نے اس کا سامان جلانے کا حکم دے دیا۔ اس کے سامان میں ایک قرآن مجید لگا تو حضرت سالم نے فرمایا کہ اسے بچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دو۔

جمہور فقہاء کے نزدیک تعزیر بالمال جائز نہیں

اس حدیث سے بعض فقہاء نے تعزیر بالمال کے جواز پر استدلال کیا ہے کہ مال کے ذریعہ تعزیر جائز ہے۔ جبکہ اکثر فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ تعزیر بالمال جائز نہیں، صرف جسمانی سزا کے ذریعہ تعزیر کرنا جائز ہے۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تعزیر بالمال کو جائز قرار دیا ہے، حنفیہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ تعزیر بالمال جائز ہے۔ ان حضرات نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان میں سے ایک حدیث باب بھی ہے، اس لئے کہ اس حدیث میں آپ نے

اس چور کا سامان چلانے کا حکم دیا۔ جمہور فقہاء یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث سنداً پوری طرح ثابت نہیں، کیونکہ اس کے ایک راوی صلح بن محمد بن زائدہ کو منکر الحدیث کہا گیا ہے۔ اس لئے یہ حدیث قتل استدلال نہیں۔ اس کے علاوہ دوسری احادیث جو پیش کی جاتی ہیں ان پر بھی کلام کیا گیا ہے۔

متاخرین حنفیہ نے تعزیر بالمال کو جائز قرار دیا ہے

لیکن تعزیر بالمال کے عدم جواز پر بھی کوئی صریح دلیل مجھے نہیں ملی۔ عام طور پر فقہاء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ﴾

یعنی کسی مسلمان کا مال اس کی طیب نفس کے بغیر حلال نہیں۔ لیکن یہ استدلال کمزور ہے، اس لئے کہ اس حدیث میں اس مسلمان کا ذکر ہے کہ کسی گناہ اور جرم کا مرتکب نہ ہو، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی جرم کا مرتکب ہوا ہے تو اس پر جس طرح جہنمی سزا عائد کی جاسکتی ہے، اسی طرح مالی سزا بھی عائد کی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ مسلمان کا مال تو طیب نفس سے حلال ہو جاتا ہے، لیکن جان تو طیب نفس سے بھی حلال نہیں ہوتی، لہذا جب کسی مسلمان نے کوئی جرم کیا ہے اور پھر سزا کے طور پر اس کی جان کو کوئی نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو یہ سب کے نزدیک جائز ہے، تو پھر مال جو طیب نفس سے حلال ہو جاتا ہے، وہ جرم کے ارتکاب کی صورت میں بطریق ادنیٰ جائز ہو جانا چاہئے۔ چنانچہ بعض متاخرین فقہاء حنفیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو رائج قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ تعزیر بالمال جائز ہے۔ (۸۵)

باب ماجاء فیمن یقول للآخر "یا مخنث"

﴿عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا قال الرجل للرجل: یا یہودی فاضربوه عشرين واذا قال یا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع علی ذات محرم فاقتلوه﴾ (۸۶)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسرے شخص کو یہودی یا عیشت کہہ کر پکارے تو اس کو بیس کوڑے مارو اور جو شخص کسی محرم عورت سے زنا کرے تو اسے قتل کر دو۔

باب ماجاء فی التعزیر

عن ابی ہریرۃ بن نیار قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یجلد فونی عشر جلدات الا فی حد من حدود اللہ ﴿

(۸۷)

حضرت ابو ہریرہ بن نیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کی حدود کے علاوہ میں دس کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائیں۔

تعزیر کی حد میں فقہاء کا اختلاف

بعض اہل ظاہر نے اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعزیر میں دس کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دی جاسکتی۔ دوسری طرف بعض فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ تعزیر اتنی کوڑوں سے کم کم ہے۔ اس لئے کہ سب سے کم حد حد قذف ہے یا حد شرب خمر ہے، اور وہ اتنی کوڑوں کی ہوتی ہے، لہذا تعزیر میں اسی (۷۹) کوڑے تک لگائے جاسکتے ہیں۔ اتنی (۸۰) یا اس سے زیادہ لگانا جائز نہیں۔ یہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿من بلغ حد افی غیر حد فهو من المعتدین﴾

یعنی جو شخص کسی غیر حد والے جرم میں حد تک پہنچ جائے تو وہ ظلم کرنے والا ہے۔ لہذا جن جرائم میں شریعت نے حد مقرر نہیں کی، ان میں اتنے کوڑے لگانا جو حد کے برابر پہنچ جائیں، وہ ظلم ہے۔ اور حد تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اتنی کوڑے لگائے گا اور اتنی سے کم میں وہ حد تک نہیں پہنچا۔ اس لئے اتنی سے کم کوڑے لگانا تعزیراً جائز ہے۔

حنفیہ کا مشہور قول

دوسرے بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں اور حنفیہ کا مشہور قول بھی یہی ہے کہ تعزیراً صرف

انتالیس (۳۹) کوڑے لگائے جاسکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ حد قذف اور حد شرب خمر کی سزا اگرچہ اتنی کوڑے ہیں، لیکن غلام کو نصف حد یعنی چالیس کوڑے لگائے جاتے ہیں، لہذا چالیس کوڑے بھی حد ہے اور تقریر حد سے کم ہونی چاہئے۔ لہذا تقریراً انتالیس کوڑے لگائے جاسکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگائے جاسکتے۔

میرے نزدیک رائج قول

لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ تقریراً امام جتنے کوڑے چاہے لگا سکتا ہے، اس میں کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے اور امام طحاوی نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس باب میں تین نقطہ ہائے نظر ہوئے۔ ایک اہل ظاہر کا، کہ ان کے نزدیک دس کوڑوں سے زیادہ تقریراً نہیں لگائے جاسکتے۔ دوسرا مسلک ان کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حد سے کم کم تقریر جاری کی جاسکتی ہے۔ تیسرا مسلک ان کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تقریر میں کوئی قید نہیں امام جتنے چاہے کوڑے لگا سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہی تیسرا قول رائج ہے۔

قول رائج کے دلائل

تیسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث پیچھے آپ نے پڑھی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی باندی سے زنا کر لے تو اگر بیوی نے باندی کو شوہر کے لئے حلال نہیں کیا تھا تو رجم کیا جائے گا۔ اور اگر حلال کر دیا تھا تو سو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس لئے کہ حلال کرنے کے نتیجے میں ایک شبہ پیدا ہو گیا، اس شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی۔ اب تقریراً اس کو سو کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا، حالانکہ یہ سو کوڑے اخف اللہ ودد یعنی ثنائین سے زیادہ ہیں اور خود ذاتی کی حد سو کوڑے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقریر میں سو کوڑے تک لگائے جاسکتے ہیں۔

اہل ظاہر کا استدلال اور اس کا جواب

اہل ظاہر حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ حدود اللہ کے علاوہ میں دس کوڑے سے زیادہ مت لگاؤ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ تعزیر میں دس کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جاسکتی، اس لئے کہ ابھی پیچھے حدیث گزری ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کو "بیہودی" یا "مخث" کہے تو اس کو بیس کوڑے لگاؤ اور یہ بیس کوڑے دس سے زائد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کا وہ مطلب نہیں جو انہوں نے نکالا ہے۔ میرے نزدیک "واللہ بھانہ اعلم" اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اصل میں جرائم دو قسم کے ہوتے ہیں۔

جرم کی دو قسمیں

ایک جرم ہے جو شرعاً فی نفسہ گناہ تھا۔ اور دوسرا جرم ہے جو شرعاً فی نفسہ گناہ نہیں تھا، لیکن حاکم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ بن گیا۔ پہلے جرم کی مثال جیسے چرس، انجون، بھنگ کھانا، یہ شرعاً بھی گناہ ہے اور قانوناً بھی جرم ہے۔ دوسرے جرم کی مثال یہ ہے کہ جیسے ٹریفک کا قانون ہے کہ بائیں طرف چلو، اگر کوئی بائیں چلنے کے بجائے دائیں طرف چلے تو قانوناً یہ جرم ہے، شرعاً گناہ نہیں تھا۔ لیکن حاکم کے حکم کی خلاف ورزی نے اس کو گناہ بنادیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا الْأَمْرَ مِنْكُمْ﴾ (انساء: ۵۹)

لہذا "اولی الامر" کی اطاعت بھی واجب ہے۔ تو "اولی الامر" کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ بن گیا۔ حدیث باب میں "حد من حدود اللہ" سے مراد وہ گناہ ہیں جو شرعاً فی نفسہ گناہ ہیں اور قانوناً بھی اس کو جرم قرار دیا گیا ہو۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ دس کوڑوں سے زیادہ سزا نہ دی جائے، مگر ایسے جرم میں جو شرعاً فی نفسہ بھی گناہ ہو۔ اور جو اعمال شرعاً گناہ نہیں تھے، لیکن حاکم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ بن گئے ہوں، ان میں تعزیری سزا دس کوڑے سے زیادہ نہ دی جائے۔ مثلاً کوئی شخص ٹریفک کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کو دس کوڑوں سے زیادہ سزا نہ دی جائے۔ البتہ اگر ایسا گناہ کرے جو شرعاً فی نفسہ بھی گناہ ہو تو اس کو دس کوڑوں سے زیادہ سزا دی جاسکتی ہے۔ لہذا حدیث باب سے اس پر استدلال کرنا کہ تعزیری سزا دس کوڑوں سے زیادہ نہیں دی جاسکتی، یہ استدلال درست نہیں۔

”من بلغ حدافى غير حد“ کا جواب

جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس میں فرمایا گیا کہ من بلغ حدافى غير حد فهو من المعتدلين اس میں ایک توجیہ تو دی ہو سکتی ہے کہ حد ثانی سے مراد گناہ ہے۔ یعنی من بلغ حدافى غير الحد فهو من المعتدلين۔ دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب کسی شخص پر شرعی اعتبار سے حد ثابت نہ ہو، یا تو اس لئے کہ معیار شہادت پورا نہیں پایا گیا یا اس میں شبہ فی الفعل یا شبہ فی المل و غیرہ پایا گیا، جس کی وجہ سے حد لازم نہیں ہوئی تو اس صورت میں اس کو جو تعزیری سزا دو، اس میں حد تک نہ پہنچ جاؤ بلکہ اس سے کم کم رکھو۔ مثلاً ایک شخص نے چوری کی لیکن ”حرز“ نہ پائے جانے کی وجہ سے اس پر سے حد ساقط ہو گئی اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا۔ اب اگر امام یہ کہے کہ میں تعزیراً اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہوں، تو یہ حکم دیتا جائز نہیں۔ اس لئے کہ پھر تو حد ساقط ہونے کا کوئی مطلب ہی نہ رہا۔ اس حدیث من بلغ حدافى غير حد میں اسی کی ممانعت کی گئی ہے۔

تعزیراً قتل کرنے کا حکم

اب سوال یہ ہے کہ تعزیراً کسی کو قتل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حنفیہ کا مختار مسلک یہ ہے کہ تعزیراً قتل کیا جاسکتا ہے، اور دلیل میں وہ حدیث ابھی گزری ہے کہ آپ نے فرمایا:

﴿وان عادفى الرابعة لما قتلوه﴾

یعنی اگر چہ قہری مرتبہ کوئی شخص شراب پیئے تو اس کو قتل کر دو۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعزیر پر محمول ہے۔

تعزیر کا باب بہت وسیع ہے

تعزیر کا باب بہت وسیع ہے اور اس میں امام کو بہت وسیع اختیارات دیئے گئے ہیں کہ حالات کے اعتبار سے جتنی چاہے سزا دے دے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام حدود و تعزیرات بڑا سخت ہے، حالانکہ اسلام میں نظام عقوبت اتنا چلک دار ہے کہ اور کسی نظام میں اتنی چلک نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر جرائم تعزیر کے تحت آتے ہیں۔ اور تعزیر میں کوئی سزا شریعت کی

طرف سے مقرر نہیں کی گئی، بلکہ امام کی صوابدید پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ حالات کا مناسب جائزہ لے کر مناسب سزا دے۔ فقہاء کرامؒ نے یہاں تک لکھا ہے کہ تعزیر کسی کو صرف ترش روئی سے دیکھ کر چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی سزا کافی ہے۔ اس کو "نظرۃ شدتہ" کہا جاتا ہے۔ انتہائی سزایہ ہے کہ تعزیراً قتل کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا باب بڑا وسیع ہے۔

اور اس میں اصل اختیار تو امام کو ہے، لیکن امام قاضی کو اپنے اختیارات سپرد کر دیتا ہے، اس صورت میں امام قاضی کو پابند کر سکتا ہے کہ فلاں جرم میں اتنی سزا تک دے سکتے ہو، اور قانوناً اس کا دائرہ مقرر کر سکتا ہے۔ (۸۸)

وَاللّٰهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابواب الصيد

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

باب ماجاء ما یوکل من صید الکلب وما لا یوکل

عن عدی بن حاتم قال قلت: یا رسول اللہ! اننا نرسل کلابنا معلمة قال: کل ما امسکن علیک، قلت: یا رسول اللہ! وان قتلن؟ قال: وان قتلن ما لم یشرکھا کلب من غیرھا قال: قلت: یا رسول اللہ! اننا نرمی بالمعراض قال: ما خزی فکل وما اصاب بعرضه فلا تأکل ﴿۸۹﴾

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ حاتم الطائی کے بیٹے ہیں جو اپنی سخاوت میں مشہور ہیں۔ یہ پہلے نصرانی تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شکار کا مشغلہ زیادہ رہتا تھا، اس وجہ سے صید کے باب میں ان سے کثرت سے روایات مروی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! ہم اپنے سدھائے ہوئے کتے جن کو شکار کی تربیت دی ہوئی ہوتی ہے، شکار کرنے کے لئے چھوڑتے ہیں، جب وہ کتے اس شکار کے جانور کو ہمارے پاس لاتے ہیں تو بعض اوقات وہ جانور اس وقت تک مرجکا ہوتا ہے تو اب شکار کو ہمارے لئے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جس جانور کو وہ کتے تمہارے لئے روک کر لائے ہوں، ان کو تم کھا سکتے ہو۔ یعنی کتے نے شکار کرنے کے بعد شکار کے جانور کو کھایا نہیں بلکہ اس کو تمہارے لئے روک کر رکھا ہے۔ تم کھا سکتے ہو۔ لیکن اگر کتے نے اس جانور میں سے خود کچھ کھالیا ہے تو اب اس شکار کو تم نہیں کھا سکتے، اس لئے کہ اس صورت میں وہ جانور وما اکل السبع میں داخل ہو جائے گا جس کے کھانے کی ممانعت قرآن میں آچکی ہے۔ اور اس کتے کا خود کھالینا اس بات کی

علامت۔ ہے کہ وہ تمہارے لئے شکار نہیں کر رہا تھا بلکہ اس نے اپنے لئے شکار کیا تھا۔ اس لئے اس کا کھانا تمہارے لئے جائز نہیں۔

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! چاہے ان کتوں نے اس جانور کو قتل ہی کر دیا ہو اور ہمیں ذبح کرنے کا موقع نہ ملا ہو تب بھی یہی حکم ہے کہ اس جانور کا کھانا ہمارے لئے حلال ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ان کتوں نے جان سے مار دیا ہو تب بھی تمہارے لئے کھانا جائز ہے جب تک ان کتوں کے ساتھ کوئی اور کتا شریک نہ ہو گیا ہو۔ یعنی تم نے اپنا کتا ”بسم اللہ“ پڑھ کر شکار کی طرف چھوڑا اور جب اس نے جانور پر حملہ کیا تو اس وقت ایک دوسرا کتا بھی حملہ کرنے میں شریک ہو گیا اور دونوں نے مل کر شکار کو ہلاک کیا تو اس صورت میں وہ جانور کھانا تمہارے لئے جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ تم نے اپنے کتے پر تو ”بسم اللہ“ پڑھی تھی لیکن دوسرے کتے پر نہیں پڑھی تھی جبکہ جانور دونوں کے مشترک حملے سے ہلاک ہوا اس لئے یہ جانور تمہارے لئے حلال نہیں۔

اگر مشروع اور غیر مشروع دو سبب پائے جائیں تو جانور حلال نہیں

اس حدیث سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا ہے کہ اگر کسی جانور کی ہلاکت میں دو سبب جمع ہو گئے ہوں، جس میں سے ایک سبب مشروع ہو اور دوسرا سبب غیر مشروع ہو تو اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک پرندے کو تیر مارا اور تیر گتے کے بعد وہ پرندہ پانی میں گر گیا اور پانی کے اندر ۳ مردہ ملا تو اب یہ معلوم نہیں کہ اس کی موت تیر گتے کی وجہ سے واقع ہوئی یا پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے موت ہوئی، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تیر گتے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی تو وہ جانور حلال ہوگا اور اگر پانی کی وجہ سے موت واقع ہوئی تھی تو وہ پرندہ حرام ہوگا لیکن چونکہ یہاں دو سبب ہلاکت ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے، اس لئے ۳ جانور حرام ہوگا اور اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ (۹۰)

حلت اور حرمت کے بارے میں بنیادی اصول

اس مسئلہ کی بنیاد ایک بنیادی اصول پر ہے، ۱۔ یہ کہ گوشت میں اصل حرمت ہے اور گوشت کے علاوہ دوسری اشیاء میں اصل حلت اور اباحت ہے۔ لہذا دوسری اشیاء اس وقت تک جائز اور

مباح بھی جائیں گی جب تک ان میں دلیل حرمت قطعی طور پر نہ پائی جائے مثلاً روٹی کے اندر اصل حلت اور اباحت ہے، چاہے وہ روٹی تم نے کسی کافر سے خریدی ہو، اس روٹی کو کھانا تمہارے لئے حلال ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی نجس اور حرام چیز شامل کی گئی ہے، البتہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس میں فلاں حرام یا نجس چیز شامل کی گئی ہے تو اس وقت وہ روٹی حرام ہو جائے گی۔ لیکن گوشت میں اصل حرمت ہے جب تک اس بات پر دلیل قائم نہ ہو جائے کہ یہ جانور مشروع طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اس وقت تک اس جانور کے گوشت کو حرام سمجھا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی کافر گوشت فروخت کر رہا ہو تو جب تک دلیل شرعی سے ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ جانور مشروع طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اس وقت تک اس گوشت کو خرید کر کھانا ہمارے لئے جائز نہیں۔ لہذا گوشت کو حلال کہنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے اور دوسری اشیاء کو حرام قرار دینے کے لئے دلیل کی ضرورت ہوگی۔ حلت اور حرمت کے بارے میں یہ بہت اہم اصول ہے جو ذہن میں رہنا چاہئے۔

صرف احتمال کی بنیاد پر اشیاء کو حرام نہیں کہا جائے گا

آج کل غیر مسلم ممالک میں خاص طور پر یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اللہ بچائے اب تو مسلم ملکوں میں بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ غیر مسلم ممالک میں بہت سی ایسی اشیاء فروخت ہوتی ہیں جن کے اندر کسی نجس یا حرام چیز کے شامل ہونے کا احتمال ہوتا ہے، لہذا ان اشیاء میں مسترد ج بالا اصول سے یہ مسئلہ نکل آئے گا کہ اگر گوشت کے علاوہ کوئی چیز ہے اور اس چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی ناجائز چیز تو نہیں ملی ہوئی، تو جب تک اس میں حرام یا ناجائز چیز کے شامل ہونے کا یقین حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اس چیز کو کھانا جائز ہے۔ مثلاً ذیل روٹی ہے، بعض ذیل روٹیوں کے بارے میں یہ سننے میں آیا ہے کہ اس میں کوئی نجس یا حرام چیز شامل ہوتی ہے۔ مثلاً بعض اوقات ذیل روٹی پر مرادار کی چربی لگا دیتے ہیں، لیکن ذیل روٹی میں چونکہ اصل حلت ہے لہذا جب تک ہمیں یقین سے یہ معلوم نہیں ہو جائے گا کہ اس ذیل روٹی میں فلاں حرام اور نجس چیز شامل ہے، اس وقت تک ذیل روٹی کھانے کی گنجائش ہے اور ثلوثا قیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ذیل روٹی کو کھا سکتے ہیں اور بہت زیادہ کچھ کاؤ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر یقین سے یہ معلوم ہو جائے کہ بازار میں کوئی بھی ذیل روٹی ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی نجس اور حرام چیز کی آمیزش سے خالی ہو تو اس صورت میں ذیل روٹی کھانا جائز نہیں ہوگا۔

ڈبوں میں پیک شدہ گوشت

لیکن گوشت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس لئے کہ جب تک یقین سے معلوم نہ ہو جائے کہ یہ گوشت مشروع طریقے پر ذبح کئے ہوئے جانور کا ہے اس وقت تک اس گوشت کو کھانا جائز نہیں۔ لہذا آج کل ڈبوں میں جو پیک شدہ گوشت آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ سے آتے ہیں، افسوس یہ کہ آج کل سعودی عرب اور خلیج کی ریاستوں میں بھی ان کا بہت رواج ہے، ان ڈبوں پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ مذہب علی الطریقة الاسلامیۃ اس عبارت سے دھوکہ کھا کر مسلمان اس گوشت کو استعمال کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس ڈبے کے اوپر صرف اس عبارت کے لکھے ہونے سے یہ یقین حاصل نہیں ہوتا کہ واقعہ اس کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ جب تک یہ تحقیق نہ کر لی جائے کہ یہ عبارت لکھنے والا کون ہے؟ اور کس بنیاد پر اس نے یہ لکھا ہے اور واقعہ اس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے یا نہیں؟ اس وقت تک اس ڈبے میں پیک شدہ گوشت کو کھانا جائز نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک مہر ہوتی ہے جو ڈبے پر لگا دیتے ہیں حتیٰ کہ مچھلی کے ڈبے پر بھی مذہب علی الطریقة الاسلامیۃ کی مہر لگی ہوئی دیکھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی مہر کا کیا اعتبار ہے۔

مندرجہ بالا مسئلہ غیر مسلم ممالک کے گوشت کا ہے لیکن جہاں مسلمان ہوں تو چونکہ مسلمانوں کے ظاہر حال کو مشروع طریقے پر ہی محمول کیا جاتا ہے۔ اس لئے وہاں ظاہر حال سے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ مذہب گوشت ہے، لہذا اس کی تحقیق کرنا واجب نہیں۔ البتہ ایسے شہر میں جہاں زیادہ تر غیر مشروع گوشت کا رواج ہے اور وہ مسلمانوں کا شہر ہے، اس صورت میں بھی تحقیق کرنا واجب ہے، بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں۔

گوشت اور دوسری اشیاء میں فرق کی وجہ

یہ جو اصول میں نے بتایا کہ دوسری اشیاء میں اصل حلت ہے اور گوشت ہی اصل حرمت ہے۔ ان دونوں میں فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ گوشت جانور کا ہوتا ہے اور زندہ جانور باجماع حرام ہے اور جانور اس وقت حلال ہوتا ہے جب وہ مشروع طریقے پر ذبح کر لیا جائے۔ لہذا جانور میں اصل حرمت ہے۔ اس حرمت کو زائل کرنے کے لئے شریعت نے ذبح کا ایک مخصوص

طریقہ بتادیا کہ یہ طریقہ اختیار کرو گے تو جانور حلال ہو جائے گا اور یہ طریقہ اختیار نہیں کرو گے تو جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ حرمت باقی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانور میں اصل حرمت ہے۔ جب تک اس کو صحیح طریقے پر ذبح کئے جانے کا علم نہ ہو جائے۔

بہر حال، حدیث باب میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے یہ جو فرمایا کہ تم اپنے کتے کے شکار کئے ہوئے جانور کو کھا سکتے ہو جب تک اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شریک نہ ہو گیا ہو۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ جانور میں اصل حرمت ہے اور جب شکار کے وقت دوسرا کتا بھی شامل ہو گیا تو اب یہ پتہ چلانا مشکل ہے کہ اس جانور کی ہلاکت آپ کے بھیجے ہوئے کتے کے حملہ کرنے سے ہوئی یا دوسرے کتے کی وجہ سے ہلاکت واقع ہوئی تو اب شبہ پیدا ہو گیا کہ وہ جانور مشروع طریقے سے ہلاک ہوا یا غیر مشروع طریقے سے ہلاک ہوا۔ اس شبہ کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ جانور میں حرمت آجائے گی، اس لئے کہ ۱۔ تو پہلے سے حرام تھا بلکہ حلت آنا بند ہو جائے گی۔

صرف شک و شبہ کی وجہ سے حرمت نہیں آتی

اور جن اشیاء میں اصلاً اباحت ہوتی ہے ان میں صرف شک و شبہ کی وجہ سے حرمت نہیں آتی، جب تک کہ حرمت کا یقین نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مؤطا امام مالکؒ میں مشہور واقعہ آیا ہے کہ آپ ایک جنگل اور بیابان سے گزر رہے تھے۔ راستے میں وضو کے لئے پانی کی ضرورت پیش آئی تو ایک حوض راستے میں نظر آیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے حوض کا مالک آ رہا ہے، اس سے آپ نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ یا صاحب الحوض اہل تود حوضک السباع؟ کیا تمہارے حوض پر درندے پانی پینے کے لئے آتے ہیں؟ ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر درندے پانی پینے کے لئے آتے ہوں گے تو ان کا جمو اس حوض کے پانی میں گرنا ہوگا اور اس کی وجہ سے حوض کا پانی ناپاک ہوگا تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ۱۔ حوض والا کچھ جواب دیتا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا یا صاحب الحوض، لا تخبرنا یعنی ہمیں یہ مت بتانا کہ اس حوض پر درندے آتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے اس کو بتانے سے اس لئے منع فرمایا کہ پانی کے اندر اصل طہارت ہے اور اصلاً اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن چونکہ یہ حوض کھلا ہوا تھا اس لئے شک پیدا ہو گیا کہ شاید اس پر درندے پانی پینے کے

لئے آتے ہوں، اس شک کی وجہ سے طہارت اعلیٰہ ذائل نہیں ہوگی۔ اس لئے اس پانی کو نجس نہیں کہا جائے گا جب تک کہ نجس ہونے کا یقین حاصل نہ ہو جائے۔ لہذا اگر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں صاحب الحوض یہ کہہ دیتا کہ ہاں کبھی کبھار درندے حوض پر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی شک پیدا ہو جاتا اور شک کی بنیاد پر پانی تو ناپاک نہ ہوتا لیکن خواہ مخواہ دل میں وسوسے پیدا ہوتے کہ معلوم نہیں وضو درست ہوا یا نہیں؟ اس لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یا صاحب الحوض لا تغیرنا کہہ کر اس شک اور وسوسے کی جڑ ہی کاٹ دی۔

زیادہ تحقیق میں بھی نہیں پڑنا چاہئے

اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء مباحہ میں اگر شک پیدا ہو جائے تو اس شک کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے پتہ چلا کہ کسی چیز کی بہت زیادہ تحقیق اور کاوش کرنا بھی ضروری نہیں کہ انسان ہر چیز کی کھود کر یہ میں لگ جائے کہ اس چیز کے اندر کیا حرام چیز شامل ہے؟ فلاں چیز میں کیا اجزاء ہیں؟ اس لئے کہ جب شریعت نے ہمیں شک کے باوجود اس چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو پھر یہ مذاقیت بھی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو تحقیق کر کے ذائل کرنے کی کوشش مت کرو۔ بعض لوگوں کو اس کا ذوق ہوتا ہے کہ ہر چیز کی بال کی کھال ٹکانے کی ٹکر میں لگے رہتے ہیں، مثلاً یہ کہ ڈالڈا کھئی میں فلاں چیز شامل ہے اور اب اس کی تحقیق کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، وہ اس تحقیق میں لگے ہوئے تھے کہ ڈالڈا کھئی میں ایسی چیز شامل ہے جو نجس یا حرام ہے۔ روزانہ حضرت والد صاحب کے پاس کبھی اخبار لا کر دکھاتے۔ کبھی کچھ لا کر دکھاتے اور بتاتے کہ دیکھئے اخبار میں یہ آیا ہے۔ فلاں رسالے میں یہ آیا ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے کہ میں اس کو نہیں پڑھتا، اس کو واپس لے جاؤ، تم خود پڑھ لینا۔ بہر حال ان اشیاء میں عموم بلوئی ہے۔ ساری قوم اس کے اندر مبتلا ہے۔ اور ہم اس کے مامور بھی نہیں کہ بلاوجہ بہت زیادہ کھود کر یہ کریں اس لئے کہ اگر بہت زیادہ کھود کر یہ کی جائے گی تو دنیا میں کوئی چیز حلال نہیں رہے گی۔

حدیث باب کا دوسرا جملہ

قلت: یا رسول اللہ انا نرعى بالمعراض، قال ما عزق فکل

وما اصاب بعرضه فلا تاكل

یہ حدیث کا دوسرا جملہ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بعض اوقات معراض پھینکتے ہیں۔ معراض ایک قسم کا تیر ہوتا تھا۔ سم اور معراض میں یہ فرق ہے کہ سم نوکدار اور پر والا تیر ہوتا ہے۔ اور معراض میں نوک اور پر نہیں ہوتے بلکہ وہ سیدھا اور چپٹا ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ معراض کے آگے نوک کے بجائے دھار ہوتی ہے اور وہ دھار طول میں ہوتی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اگر معراض سے جانور شکار کریں تو اس جانور کا کیا حکم ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ماحزق فکل خرق کے معنی ہیں "جرح" اور بعض حضرات نے اس کے معنی کئے ہیں "آر پار ہوتا" مطلب یہ ہے کہ جو تیر زخمی کر دے یا آر پار ہو جائے اس جانور کو کھا لو اور جو تیر جانور کو چوڑائی میں لگے اس کو مت کھاؤ۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ فانه وقيد یعنی وہ جانور "موقوفہ" کے حکم میں ہے، اس لئے کہ وہ جانور اس تیر کی چوٹ سے مراد ہے زخمی ہونے کی وجہ سے نہیں مر رہا ہے۔

چوٹ سے ہلاک ہونے والا جانور حلال نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آلہ جارح ہے اور بسم اللہ پڑھ کر وہ آلہ جارح استعمال کیا ہے تب تو وہ شکار حلال ہو جائے گا لیکن اگر آلہ جارح نہیں ہے بلکہ وہ آلہ مشعل ہے اور آلہ اپنے شعل کی وجہ سے جانور کو چوٹ لگائے اور اس سے جانور کی موت واقع ہو جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس جانور کو پکڑنے کے بعد زندہ حالت میں پائے اور اس کو ذبح کر لے تو اس وقت وہ جانور حلال ہو جائے گا۔

غلیل سے شکار کئے ہوئے جانور کا حکم

اس حدیث سے فقہاء کرام نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ غلیل سے کیا ہوا شکار حلال نہیں ہوتا جب تک اس کو ذبح نہیں کر لیا جائے، کیونکہ غلیل کا "قلعہ" یا پتھر متحد نہیں ہوتا اور جارح نہیں ہوتا، اگر وہ قلعہ کسی جانور کو لگ جائے اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے تو وہ ہلاکت چوٹ کی وجہ سے واقع ہوگی اور وہ جانور "موقوفہ" کے حکم میں ہوگا اس لئے کہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ عربی زبان میں غلیل کو "بندقہ" کہا جاتا ہے، چنانچہ ہدایہ میں چہاں "بندقہ" کا حکم بیان کیا گیا ہے،

اس سے مراد غلیل ہی ہے۔ (۹۰)

بندوق سے شکار کئے ہوئے جانور کا حکم

اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر بندوق یا راکفل وغیرہ کی گولی چلائے اور ۱۱ شکار ہلاک ہو جائے تو وہ حلال ہو گا یا نہیں؟ یہ مسئلہ فقہاء محدثین کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، اس لئے کہ اس زمانے میں بندوق وغیرہ کاروبار نہیں تھا اور علماء عصر کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہو گیا۔ علماء عصر کی ایک جماعت اس جانور کو حلال قرار دیتی ہے جبکہ دوسری جماعت اس کو حلال قرار نہیں دیتی۔ جو حضرات علماء اس جانور کو حلال قرار دیتے ہیں ۱۱ فرماتے ہیں کہ درحقیقت جس وقت گولی جا کر لگتی ہے تو وہ گولی آر پار ہو جاتی ہے، لہذا وہ "مانزق" میں داخل ہے جس کا بیان حدیث کے پہلے جملے میں آیا ہے اور پھر اس گولی کے پار ہونے کی وجہ سے اتنا خون نکلتا ہے کہ بسا اوقات چھری سے ذبح کے وقت بھی اتنا خون نہیں نکلتا، لہذا ذبح کا جو اصل مقصد ہے کہ خون جانور کے اندر نہ رہ جائے، بلکہ باہر نکل جائے۔ یہ مقصد اس سے حاصل ہو جاتا ہے، لہذا گولی سے کیا گیا شکار حلال ہے۔

جو حضرات علماء اس جانور کو حرام قرار دیتے ہیں ۱۱ فرماتے ہیں کہ بندوق کی گولی بذات خود متحدہ نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ دھار دار نہیں ہوتی، اور جب وہ شکار کو جا کر لگتی ہے تو اس کے نتیجے میں شکار کو چوٹ لگتی ہے، البتہ چونکہ وہ گولی دور سے اور تیز رفتاری سے آتی ہے اس لئے وہ جسم کو پھاڑ کر اندر گھس جاتی ہے ورنہ اس گولی کے اندر بذات خود جرح اور متحدہ ہونے اور جسم پھاڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لئے وہ گولی متحدہ کے حکم میں داخل نہیں۔ بلکہ مشعل کے حکم میں داخل ہے۔ اس لئے گولی سے شکار کیا ہوا جانور حلال نہیں۔

چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ علیہ نے رد المحتار میں فرمایا ہے کہ گولی لگنے کی وجہ سے جو موت واقع ہوتی ہے وہ اندفاع ضعیف یعنی شدید قتل کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس جانور کی موت احراق کی وجہ سے واقع ہوتی ہے، اس لئے کہ گولی محرق ہے اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ محرق متحدہ کے حکم میں ہے، اس وجہ سے ۱۱ جانور حلال ہونا چاہئے۔ لیکن حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ نے لکھا ہے کہ یہ بندوق کی گولی محرق نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے زمانے میں اس طرح تجربہ کیا کہ ایک روٹی کا گلابہ سامنے رکھا اور اس پر فائر کیا، اس کے نتیجے میں گولی اس میں سے گزر گئی اور اس میں آگ نہیں لگی، اگر وہ محرق ہوتی تو روٹی میں آگ لگتی۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ عرق نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت گنگوہی اور ہمارے علماء دیوبند کے بیشتر حضرات کا یہی فتویٰ ہے کہ گولی سے شکار کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو باقاعدہ ذبح نہ کر لیا جائے۔

لیکن چونکہ یہ مسئلہ فقہاء عصر کے درمیان مختلف فیہ رہا ہے اور علماء کی بہت بڑی جماعت نے اس کو جائز بھی کہا ہے اور حرمت کے جو دلائل پیش کئے جاتے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے جو حدیثِ باب میں آیا ہے کہ ما اصاب معرضہ فلا تاكل حالانکہ جب حیر عرض سے جا کر گلتا ہے اس وقت بھی وہ تھوڑا سا اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اس کو ناجائز قرار دیا لیکن اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر حیر عرض سے جا کر گلتے تو اس کے نیچے میں اتنا خون نہیں بہتا جتنا گولی گلتے سے بہتا ہے۔ اس لئے یہ مسئلہ قاتل نظر اور قاتل ثانی ہے۔ اور واضح طور پر اس کو حرام قرار دینا محل کلام ہے اور علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی حلت کی قائل رہی ہے۔

علامہ رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول لکھا ہے کہ جہاں اس بات کا شبہ پیدا ہو جائے کہ آیا اس جانور کی موت چوٹ سے واقع ہوئی ہے یا زخم گلتے سے واقع ہوئی ہے۔ اس صورت میں شبہ پر عمل کیا جائے گا اور شبہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس جانور کو حرام کہا جائے، حلال نہ کہا جائے۔ اگر اس اصول کو مدنظر رکھا جائے تو جانب حرمت رائج معلوم ہوتی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ (۴۳)

نوکدار گولی کا حکم

مندرجہ بالا اختلاف اس وقت ہے کہ جب گولی نوکدار نہ ہو لیکن اگر گولی ایسی بنائی گئی ہے جو نوکدار ہے تو اس صورت میں وہ جانور بالاعتاق حلال ہو جائے گا۔

اس باب کی دوسری حدیث

عن عائذ اللہ بن عبد اللہ انہ سمع ابا ثعلبۃ الخثنی قال:
قلت: یا رسول اللہ انا اهل صید، فقال: اذا ارسلت کلکک
وذكرت اسم اللہ علیہ فامسکک علیک فکل، قلت: وان قتل؟
قال: وان قتل قلت انا اهل رمی قال ما ردت علیک قومک
فکل، قال قلت: انا اهل سفر نمر بالیہود والنصارى
والمجوس فلا نجد غیر انتہم قال: فان لم تجدوا غیرہا

فَاغْسِلُوها بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ﴿٩٣﴾

حضرت عائذ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ثعلبہ خنی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم شکاری لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے اپنا کتا بھیجتے وقت بسم اللہ پڑھی اور کتے نے شکار تمہارے لئے روک لیا تو اسے کھا سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ہم تیرا انداز لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا جو جانور تمہارے تیرے شکار ہو جائے اس کو کھا سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ہم سفر بھی زیادہ کرتے ہیں اور سفر کے دوران یہود، نصاریٰ اور مجوسیوں کی بستیوں پر گزرنا ہوتا ہے، وہاں پر ہم ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن نہ لیں تو ان کے برتنوں کو پانی سے دھو کر ان میں کھائی سکتے ہو۔

باب ماجاء فی صید کلب المجوسی

عن جابر بن عبد اللہ قال: لہینا عن صید کلب المجوسی ﴿٩٤﴾

(۹۴)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مجوسی کے کتے کے شکار سے منع کیا گیا۔

باب فی صید البزاة

عن عدی بن حاتم قال: سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم عن صید البزاة، فقال: ما امسکک علیک فکل ﴿٩٥﴾

(۹۵)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے باز کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر باز شکار کو تمہارے لئے پکڑے یعنی اس میں سے نہ کھائے تو تم اس جانور کو کھا سکتے ہو۔

کتے اور باز کے معلم ہونے کی علامت

حنفیہ کے نزدیک کتے کے سدھانے میں اور باز یا شکرہ کے سدھانے میں فرق ہے، وہ یہ کہ کتے کو معلم اس وقت کہا جائے گا جب وہ شکار کر کے جانور کو خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے پاس پکڑ

کر لے آئے۔ اگر وہ خود کھائے تو اس کو معطل نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا۔ لیکن باز اور شکرہ کے بارے میں فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شکار کے جانور میں سے تھوڑا سا کھا بھی لیں تب بھی وہ حلال ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باز اور شکرہ کے معطل ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب مالک اس کو اپنے پاس بلائے تو وہ واپس آجائے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کتے کو سدھانا آسان ہے اور سڑھانے کے لئے اس کو مارا بھی جاسکتا ہے۔ بخلاف باز کے کہ اس کو سدھانا مشکل بھی ہے اور اس کو مارا بھی نہیں جاسکتا۔ اس لئے باز کے لئے معطل ہونے کی حد یہ ہے کہ جب مالک اس کو واپس بلائے تو وہ واپس آجائے۔ یہ اس کے معطل ہونے کی علامت ہے۔ (۹۶)

باب فی الرجل یرمی الصید فیغیب عنه

عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال: قلت یا رسول اللہ! ارمی الصید فاجد فیہ من الغد سہمی، قال: اذا علمت ان سہمکے قتلہ ولم ترفیہ الرمیع فکل ﴿۹۷﴾

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں بعض اوقات شکار کو تیرہا کرتا ہوں لیکن وہ شکار مجھے نہیں ملتا البتہ دوسرے دن جب میں تلاش کرتا ہوں تو وہ شکار مجھے اس حال میں مل جاتا ہے کہ میرا تیر اس کو لگا ہوتا ہے تو کیا اس صورت میں اس شکار کو کھاؤں یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے تیر نے ہی اس کو قتل کیا ہے اور اس شکار میں کسی درندے کے کھانے کا کوئی نشان بھی نہ دیکھو تو اس شکار کو کھاؤ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر غن غلب یہ ہو کہ میرے تیر نے اس کو ہلاک کیا ہے اور اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس جانور کو کھانا جائز ہے۔

باب فی من یرمی الصید فیجدہ میتا فی الماء

عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال: سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصید لقال: اذا رمیت بسہمکے فاذا ذکر اسم اللہ فان وجدته قد قتل فکل الا ان تجده قد وقع فی ماء فلا تأکل فانک لا تدري الماء قتلہ ام سہمکے ﴿۹۸﴾

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا جب تم تیر چلاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو۔ اگر اس تیر سے شکار مرجائے تو اس کو کھاؤ، لیکن اگر اس شکار کو پانی میں مردہ حالت میں پاؤ تو اس کو مت کھاؤ۔ اس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے تیر سے ہلاک ہوا ہے یا پانی میں گرنے کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے۔

حلت اور حرمت کے دونوں احتمال ہوں تو جانب حرمت کو ترجیح ہوگی

اگر جانور کے مرنے کے دونوں احتمال برابر ہوں کہ آیا تیر سے ہلاک ہوا ہے یا پانی میں گرنے سے ہلاک ہوا ہے تو اس شکار کو کھانا جائز نہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذبیحہ کا گھاکاٹ دیا گیا اور پھر وہ ذبیحہ پانی میں گر گیا تو اس وقت غالب ممکن یہ ہے کہ اس ذبیحہ کی موت قطع قطعہ کے نتیجے میں واقع ہوئی ہے اور اس ذبیحہ کا خون بھی بہہ گیا ہے۔ اس لئے اس صورت میں اس جانور کو کھانا جائز ہے لیکن جہاں دونوں سبب برابر کا احتمال رکھتے ہوں تو وہاں کھانا جائز نہیں۔

اس باب کی دوسری حدیث

عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال: سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صید الکلب المعلم. قال: اذا ارسلت کلبک و ذکرک اسم اللہ فکل ما امسکک علیک فان اکل فلا تأکل فانما امسکک علی نفسه. قلت: یا رسول اللہ! ارایت ان حالطت کلابا اخری؟ قال: انما ذکرک اسم اللہ علی کلبک ولم تذکر علی غیرہ قال سفیان کرہ لہ اکلہ ﴿

(۹۹)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سدحائے ہوئے کتوں کے شکار کے بارے میں سوال کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنا سدحایا ہوا کتا بھیجا اور بھیجے وقت بسم اللہ پڑھ لی تو جس شکار کو وہ

کنا تہارے لئے روک لائے اس کو کھا سکتے ہو۔ لیکن اگر کتے نے اس شکار میں سے کچھ کھالیا ہے تو اب تم اس کو مت کھاؤ، اس لئے کہ اس کتے نے وہ اپنے لئے شکار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر ہمارے کتے کے ساتھ دو سرا کتا شامل ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنا کتا بیچتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی دوسرے کتے پر نہیں پڑھی تھی۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ایسے شکار کو کھانا صحیح نہیں۔

باب ماجاء فی صید المعراض

عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال: سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صید المعراض، فقال: ما أصبت بعده فکل وما أصبت بعرضه فهو ولید ﴿۱۰۰﴾

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معراض سے شکار کئے ہوئے جانور کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر جانور اس معراض کی دھار اور نوک گٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے تو اس کو کھاؤ، اور اگر جانور اس معراض کی چوڑائی گٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو تو وہ جانور "ولید" ہے یعنی "موقوفہ" میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔

باب ماجاء فی الذبح بالمرؤۃ

عن جابر بن عبد اللہ ان رجلا من قومه صاد ارنبا او النعین، فذبحهما بمرؤۃ فتعلقهما حتی لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسالہ فامرہ باکلہما ﴿۱۰۱﴾

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی قوم کے ایک آدمی نے ایک یا دو خرگوش شکار کئے اور پھر ان کو ایک دھار دار سفید پتھر سے ذبح کیا اور پھر ان دونوں کو لٹکادیا، حتیٰ کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ سے پوچھا کہ میں ان کو کھا سکتا ہوں یا نہیں؟ اس لئے کہ میں نے ان کو مرؤۃ پتھر سے ذبح کیا تھا۔ آپ نے ان کو کھانے کا حکم دے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے ذبح کیا ہے وہ چاہے پتھر ہو یا تھیار ہو، اگر وہ دھار دار ہے تو

اس سے ذبح کرنا اور اس جانور کو کھانا جائز ہے، جیسا کہ حدیث باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروۃ پھر سے ذبح کئے ہوئے جانور کو کھانے کی اجازت دے دی۔

باب ماجاء فی کراہیۃ اکل المصبورة

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال : نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل المجثمة وہی التي تصبر بالنبل ﴿

(۱۰۲)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے "مجثرہ" کھانے سے منع فرمایا اور "مجثرہ" وہ جانور ہے جن کو تیروں سے صبرا قتل کیا جاتا ہے۔ صبرا قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور کو سامنے رسی سے باندھ دیا اور پھر اس پر دور سے تیر بر سائے اور اس کے نتیجے میں ۱۱ جانور ہلاک ہو گیا۔ ایسے جانور کو "مصبورة" بھی کہتے ہیں۔ ایسا جانور کھانا حرام ہے، اس لئے کہ جب اس جانور کو سامنے رسی وغیرہ سے باندھ دیا تو اب اس کی ذکاة اختیاری ہو گئی، اضطراری نہیں رہی۔ کیونکہ ذکاة اضطراری اس وقت ہوتی ہے جب جانور قابو میں نہ ہو، لیکن جب جانور قابو میں ہے اور بندھا ہوا ہے تو اب اس کی ذکاة اختیاری ہے، اضطراری نہیں۔ اور ذکاة اختیاری میں حلق کی عروق اربعہ کو کاٹنا ضروری ہے اس کے بغیر وہ جانور حلال نہیں ہوگا، چاہے وہ بندھا ہوا جانور پالتو ہو یا جنگلی ہو۔ اس کے برعکس جن جانوروں کی ذکاة اختیاری ہوتی ہے ۱۱ جانور اگر قابو سے باہر ہو جائیں مثلاً لگے یا اونٹ ہے، اس کی ذکاة اختیاری ہے، اگر وہ لگے یا اونٹ بھاگ جائے اور قابو سے باہر ہو جائے تو اس صورت میں اس کی ذکاة اضطراری ہو جائے گی اور اس صورت میں ان کو شکار کے طریقے پر تیروں کے ذریعہ مار دیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا۔

عن وہب بن ابی خالد قال حدثنی ام حبیبۃ بنت العریاض بن ساریۃ عن ابیہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی یوم خیبر عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر وعن لحوم الحمر الاہلیۃ وعن المجثمة وعن الخلیصۃ وان توطا الحبالی حتی یضعن مافی بطونہن، قال محمد بن یحییٰ ہوالقطنی ﴿ (۱۰۳)

ام حبیبہ بنت عریض بن ساریہ رضی اللہ عنہا اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن ہر اس درندے کے کھانے سے منع فرمایا جو "ناب" والا ہو، اور ہر بچے والے پرندے سے منع فرمایا اور پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا اور "بجڑہ" اور "غلیسہ" سے منع فرمایا۔ "غلیسہ" اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو دوسرے درندے نے پھاڑ دیا ہو۔ مثلاً شیر یا بھیڑیے نے کسی بکری کو پھاڑ دیا تو وہ بکری "غلیسہ" ہے اور قرآن کریم کی آیت وما اکبل السبع میں داخل ہے اور حرام ہے، اور حاملہ عورت سے وطی کرنے سے منع فرمایا جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال : نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتخذ شئ فیہ الروح غرضاً ﴿۱۰۳﴾

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی ذی روح چیز کو نشانہ بنایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی جاندار چیز کو سامنے کھڑا کر کے نشانہ کی مشق کرنا جائز نہیں جبکہ شکار کرنا مقصد نہیں بلکہ مقصد اپنا نشانہ درست کرنا ہے۔

باب فی ذکوة الجنین

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذکوة الجنین ذکوة امہ ﴿۱۰۵﴾

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنین کی ذکاۃ اس کی ماں کی ذکاۃ ہے۔

جنین کی ذکاۃ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف

اس حدیث کی بنیاد پر ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو ذبح کیا گیا اور اس کے پیٹ سے ایسا بچہ نکلا جس میں تھوڑی سی جان باقی تھی لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ اس بچے کو مستقل ذبح کیا جاتا اور پھر وہ بچہ مر گیا تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ بچہ حلال ہو گا اور ماں کو ذبح کرنا اسی بچے کے ذبح کرنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ البتہ اگر وہ بچہ اتنی دیر زندہ رہا جتنی دیر میں اس کو مستقل ذبح کیا جاسکتا تھا تو اس بچے کو مستقل ذبح کرنا ان حضرات کے نزدیک ضروری ہے، اگر ذبح نہیں کیا تو وہ بچہ

حلال نہیں ہوگا۔

حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ بچہ مرا ہوا لکھا، یا زندہ لکھا تھا لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کو مستقل ذبح کیا جاتا تو ان دونوں صورتوں میں وہ بچہ حرام ہوگا اس کو کھانا جائز نہیں۔ حنفیہ قرآن کریم کی آیت حرمت علیکم المیتہ سے استدلال فرماتے ہیں۔ کیونکہ وہ بچہ میتہ کے عموم میں داخل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ”مختفہ“ کو حرام قرار دیا گیا ہے اور مختفہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دم گھٹنے سے ہلاک ہو جائے اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کو ذبح کرنے سے اس کا دم گھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لئے یہ بچہ میتہ میں بھی داخل ہے اور مختفہ میں بھی داخل ہے۔ لہذا اس بچے کو کھانا جائز نہیں۔ (۱۰۶)

حدیث باب کا جواب

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے، اس کے بارے میں حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ۱۱ طریقے سے مروی ہے، ایک یہ کہ بعض راویوں نے حدیث ذکوة الجنین ذکوة امہ میں ثانی ذکوة کو رفع کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ بعض راویوں نے ”ذکوة امہ“ نصب کے ساتھ روایت کیا ہے، اگر نصب والی روایت لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ عبارت ”ذکوة الجنین کذکوة امہ“ ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ جنین کی ذکوة بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح ماں کی ذکوة فرض ہے۔ لہذا جس طرح ماں بغیر ذکوة کے حلال نہیں ہوتی۔ اسی طرح جنین بھی بغیر ذکوة کے حلال نہیں ہوگا۔ نصب کی صورت میں تو یہی معنی متعین ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے معنی نہیں ہو سکتے۔

اگر اس روایت کو لیا جائے جس میں ”ذکوة امہ“ بارفع آیا ہے، اس صورت میں بھی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ اگرچہ یہاں پر حرف تشبیہ تو مذکور نہیں لیکن یہ تشبیہ یلیغ ہے، جس میں مشبہ بہ کو مشبہ پر حمل کیا جاتا ہے اور حرف تشبیہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے ”زید اسد“ اصل میں زید کما لاسد تھا۔ اس میں سے حرف تشبیہ کو حذف کر دیا ہے اور لفظ اسد جو مشبہ بہ ہے اس کو زید مشبہ پر حمل کر دیا اس کو تشبیہ یلیغ کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک شاعر کا شعر ہے۔

لعینا کد عیناھا وجید کد وجیدھا

شاعر کو ایک ہرنی نظر آئی تو اس ہرنی سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ اے ہرنی تیری آنکھیں تو ایسی

ہیں جیسے میری محبوبہ کی آنکھیں ہیں اور تیری گردن ایسی ہے جیسے میری محبوبہ کی گردن ہے۔

سوا ان عظم الساق منکھه دلیق

سوائے اس کے کہ تیری پٹلی کی ہڈی تکی ہے اور میری محبوبہ کی پٹلی کی ہڈی سوئی ہے۔ اس شعر میں لفظ "لمعبانکھ" مشبہ ہے اور لفظ عیناھا مشبہ بہ ہے لیکن شاعر نے مشبہ بہ کو مشبہ پر حمل کر دیا اور حرف تشبیہ کو ذکر نہیں کیا، اسی کو تشبیہ یلغ کہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث باب "ذکوۃ الجنین ذکوۃ امۃ" میں تشبیہ یلغ ہے یعنی جنین کی ذکوۃ بھی ماں کی ذکوۃ کی طرح ہے۔ جس طرح ماں کو ذبح کیا جائے گا اس طرح جنین کو بھی ذبح کیا جائے گا۔

اور حنفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ حدیث باب کی جو تشریح کرتے ہیں وہ یہاں درست نہیں بنتی۔ اس لئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ماں کی ذکوۃ جنین کی ذکوۃ کے قائم مقام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جنین کی ذکوۃ اصل ہوئی اور ماں کی ذکوۃ اس کے قائم مقام ہوئی۔ یعنی ماں کی ذکوۃ نائب ہوئی اور جنین کی ذکوۃ منوب عنہ ہوئی اور عام طور پر محاورات میں نائب کو منوب عنہ پر حمل نہیں کیا جاتا بلکہ منوب عنہ کو نائب پر حمل کیا جاتا ہے، لہذا جملے میں نائب جنداً واقع ہوتا ہے، خبر واقع نہیں ہوتا۔ جیسے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من کان له اعمام فراءة الامام له فراءة۔ (۱۹) امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کی نائب ہوتی ہے، تو اس حدیث میں امام کی قرأت کو جنداً بنایا اور مقتدی کی قرأت کو خبر بنایا اور منوب عنہ کو نائب پر حمل کیا، نہ کہ نائب کو منوب عنہ پر حمل کیا لہذا اگر حدیث باب میں آپ کی بیان کردہ تشریح کو درست مان لیں تو اس صورت میں "ذکوۃ امۃ" جو نائب ہے اس کو منوب عنہ پر حمل کرنا لازم آجائے گا جو کہ خلاف محاورہ ہے۔ لہذا اس صورت میں حدیث کے معنی واضح نہیں ہوں گے اور تشبیہ یلغ لینے کی صورت میں معنی بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔

مندرجہ بالا اختلاف اس صورت میں ہے جس میں بچے کو ذبح کرنے کا وقت نہ ملا ہو، لیکن جس صورت میں بچے کو ذبح کرنے کا وقت ملا ہو اور اس کے باوجود اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ صورت مختلف فیہ نہیں بلکہ اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ وقت ملنے کے باوجود اگر ذبح نہیں کیا گیا تو سب کے نزدیک وہ بچہ حرام ہو گا اور اگر اس وقت ذبح کر لیا تو سب کے نزدیک وہ بچہ حلال ہو جائے گا۔

باب کراہیۃ کل ذی ناب وذی مخلب

عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ قال : نہی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع ﴿۱۰۸﴾

حضرت ابو ثعلبہ خثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذی ناب درندے کے کھانے سے منع فرمایا:

﴿عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم یعنی یوم خیبر الحمر الانسیة ولحوم البغال وکل ذی

ناب من السباع و ذی مغلب من الطیر﴾ (۱۰۹)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں، غجروں کے گوشت، ذی ناب درندوں اور پنچے والے پرندوں کو حرام فرمادیا۔

﴿عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

حرم کل ذی ناب من السباع﴾ (۱۱۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذی ناب درندے کو حرام فرمادیا۔

باب ماجاء ما قطع من الحي فھومیت

﴿عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال : قدم النبی صلی اللہ

علیہ وسلم المدینۃ وهم یحبون اسمة الابل ویقطعون الیات

الغنم فقال ما یقطع من البھیمة وہی حیۃ فھومیت﴾ (۱۱۱)

حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ زندہ اونٹوں کے کوہانوں کو کاٹا کرتے تھے۔ جب بھب کے معنی ہیں کاٹنا، قطع کرنا، اور زندہ ذبیوں اور بھیڑوں کی چکتیاں کاٹ کر پکا کر کھایا کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جانور کا جو عضو اور حصہ اس کے زندہ ہونے کی حالت میں کاٹ لیا جائے، ۛ حصہ مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ اس حدیث میں آپ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جس جانور کو ابھی ذبح نہیں کیا گیا بلکہ وہ ابھی زندہ ہے، اس حالت میں اگر اس کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے تو وہ مردار ہے اس کا کھانا جائز نہیں۔

باب فی الذکوۃ فی الحلق واللہ

عن ابی العشاء عن امیہ قال قلت یا رسول اللہ اما تکون الذکوۃ الا فی الحلق واللہ؟ قال لو طعنت فی فخذہا لا جزا عنک (۱۱۲)

حضرت ابو العشاء اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذبح کا عمل صرف حلق اور لبہ میں ہوتا ہے؟ کسی اور جگہ سے جانور کو ذبح نہیں کیا جاسکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کی ران میں نیزہ مار دو تب بھی تمہارے لئے جانور حلال ہے۔

یہ حکم اس صورت میں ہے جب کسی جانور کی ذکاۃ اضطراری ہو، اس لئے کہ ذکاۃ اختیاری میں تو حلق سے ہی ذبح کرنا اور عروق اربعہ کا ثنا ضروری ہے لیکن ذکاۃ اضطراری میں اگر دور سے بسم اللہ پڑھ کر نیزہ یا تیر مارا تو وہ تیر اس کے جسم کے جس حصے پر بھی لگ جائے گا وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اور اختیاری اور اضطراری کی تعریف یہ ہے کہ جو جانور قلاب میں ہو اس کی ذکاۃ اختیاری ہے اور جو جانور بے قلاب ہو، چاہے وہ مانوس جانور ہو اور بے قلاب ہو گیا ہو یا وہ وحشی جانور ہو جو انسان کے قلاب میں نہیں آتا ان کی ذکاۃ اضطراری ہے۔

باب فی قتل الوزغ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل وزغۃ بالضربۃ الا ولی کان له کذا وکذا حسنة فان قتلها فی الضربۃ الثانیۃ کان له کذا وکذا حسنة، فان قتلها فی الضربۃ الثالثۃ کان له کذا وکذا حسنة (۱۱۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے چھکلی کو ایک ہی ضرب میں مار دیا تو اس کو اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی، اور جس شخص نے دوسری ضرب میں مار دیا اس کو اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی، اور جس نے تیسری ضرب میں مار دیا اس کو اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ دوسری ضرب میں مارنے سے پہلی مرتبہ سے کم نیکیاں ملیں گی اور تیسری ضرب میں مارنے سے دوسری مرتبہ سے کم نیکیاں ملیں گی۔ اس سے معلوم

ہوا کہ چھپکلی مارنا ثواب کا کام ہے۔

باب فی قتل الحیات

عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الحیات واقتلوا ذوالالطفیتین والابتر فانہما یلتصمان البصر ویسقطان الحبلی (۱۱۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سانپوں کو مارو اور خاص طور پر ذوالالطفیتین اور ابتر کو مارو۔ "ذوالالطفیتین" اس سانپ کو کہا جاتا ہے جس کے منہ اور جسم پر دو لکیریں ہوتی ہیں اور "ابتر" اس کو کہا جاتا ہے جو دم کٹا ہو۔ اس لئے کہ یہ دونوں سانپ انسان کی آنکھ کی پٹلی زائل کر دیتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔

چھوٹے سانپوں کو مارنے کی ممانعت

عن ابی لبابة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی بعد ذلک عن قتل جنان البیوت وہی العوامر (۱۱۵)

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد گھروں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو قتل کرنے سے منع فرمادیا۔ "جنان" جمع ہے "جان" کی۔ "جان" سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں۔ انہی کو "عوامر" بھی کہتے ہیں۔ ان کو قتل کرنے سے اس لئے منع فرمایا کہ بعض اوقات یہ حقیقت میں سانپ نہیں ہوتے بلکہ جنات سانپ کی شکل میں آجاتے ہیں اور ان کو اعلان کے بغیر مارنا اچھا نہیں ہے جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔

وقال عبد اللہ بن المبارک المایکروہ من قتل الحیات الحیة النسی تكون دقیقة کانہا فضة ولا تلتوی فی مشیتہا (۱۱۶)

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن سانپوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ باریک ہوتے ہیں اور رنگ ان کا چاندی جیسا ہوتا ہے اور اپنے چلنے

میں بل نہیں کھاتے بلکہ سیدھے چلے ہیں، ان کو قتل نہ کیا جائے۔

گھر کے اندر رہنے والے سانپوں کو مارنے کا حکم

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لیبیوتکم عمارا لبحر جوا علیہن ثلاثا ، فان بد الکم بعد ذلک منہن شیئ فاقتلوه ﴿۱۱۶﴾

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں رہنے والے کچھ سانپ ہوتے ہیں تو تم تین دن تک تحرّج کرو یعنی اعلان کرو، اس کے بعد وہ گھر میں ظاہر ہوں تو ان کو قتل کرو۔ اعلان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تین دن تک ان سے کہو کہ تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ اگر جنات ہوں گے اور شریف ہوں گے تو نکل جائیں گے اور اگر جنات نہیں ہوں گے بلکہ سانپ ہوں گے یا شریر جنات ہوں گے تو وہ نہیں نکلیں گے، اس صورت میں ان کو مارنا جائز ہے۔ لہذا تین دن تک تحرّج کرنا اور اعلان کرنا مشروع ہے۔

عن عبد الرحمن بن ابی لیلی قال قال ابو لیلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : اذا ظهرت الحیة فی المسکن فقولوا لها انا نسالک بعہد نوح وبعہد سلیمان بن داؤد الا توذینا ، فان عادت فاقتلوها ﴿۱۱۷﴾

حضرت ابو لیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب گھر میں سانپ ظاہر ہو تو اس سانپ سے کہو کہ ہم تجھ سے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد کا واسطہ دے کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ تم ہمیں تکلیف مت پہنچاؤ۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تکلیف پہنچائے تو اس کو قتل کرو۔

ان دونوں انبیاء علیہما السلام کا خاص طور پر اس لئے ذکر کیا کہ ان دونوں نے جانوروں سے عہد لیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی اور اس میں جانوروں کو بھی سوار کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ان جانوروں کی نسل باقی رہے۔ کیونکہ ان کے علاوہ طوفان سے ہر چیز ہلاک ہونے والی تھی۔ اس لئے آپ نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ لیکن

سوار کرتے وقت آپ نے ان جانوروں سے یہ عہد لیا تھا کہ تم کسی انسان کو تکلیف نہیں دو گے۔ چنانچہ ان جانوروں نے یہ عہد کیا، اس کے بعد ان کو سوار کیا۔ اس حدیث میں اسی عہد کی طرف اشارہ ہے۔

اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تمام انسان، جنات اور جانوروں پر تھی۔ انہوں نے بھی جنات سے یہ عہد لیا ہو گا کہ تم کسی انسان کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اسی عہد کی طرف حدیث باب میں اشارہ ہے۔

باب ماجاء فی قتل الکلاب

عن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان الکلاب امة من الامم لامرت بقتلها کلھا فاقتلوا منها کل اسود بھیم (۱۱۸)

حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کتے مخلوقات میں سے ایک مخلوق نہ ہوتی تو میں ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا، لہذا ہر کالے سیاہ کتے کو قتل کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کالا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔

باب من امسک کلبا ما ینقص من اجرہ

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افقتی کلبا او اخذ کلبا لیس بضار ولا کلب ماشیۃ نقص من اجرہ کل یوم قیراطان (۱۱۹)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کوئی کتا پالے یا اپنے پاس رکھے بشرطیکہ وہ کتا شکار کے لئے یا موشیوں کی حفاظت کے لئے نہ ہو تو اس پالنے والے کے اجر سے روزانہ دو قیراط کم ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بلا ضرورت شوقیہ طور پر کتا پال لے تو اس کو ایسا کرنا جائز نہیں اور اجر میں کمی کا موجب ہے۔ البتہ اس ممانعت سے دو کتوں کا اشتناء کیا گیا ہے۔ ایک وہ کتا جو ”ضاری“ ہو یعنی جو شکار کا عادی ہو اور معلوم ہو۔ لفظ ”ضاری“ یہ ضری، یضری، ضراوة سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہیں

”کسی چیز کا عادی ہو جانا“ بعض لوگ اس لفظ کو ”لیس بضار“ ضرر بضر سے پڑھتے ہیں۔ جو صحیح نہیں ہے۔ دوسرا وہ کتاب جو موشیوں کی حفاظت کے لئے رکھا گیا ہو ان دونوں کتابوں کو پالنا جائز ہے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب الا کلب صید او کلب ماشیہ قال: قیل له ان ابا هريرة رضی اللہ عنہ یقول: او کلب زرع، فقال ان ابا هريرة له زرع ﴿۱۴۰﴾

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتابوں اور جانوروں کی حفاظت کے لئے رکھے جانے والے کتابوں کے علاوہ سب کتابوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو اپنی روایت میں کھیت کی حفاظت کے لئے پالے جانے والے کتابوں کا بھی اشتناء کرتے ہیں، تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھیتی ہے۔

اس روایت کی تشریح بعض مفسرین نے ”العیاذ باللہ“ اس طرح کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھیتی ہے، اس لئے انہوں نے اس حدیث میں ”او کلب زرع“ کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے اور حقیقت میں یہ لفظ حدیث میں موجود نہیں تھا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہرگز یہ مراد نہیں ہے بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھیتی ہے۔ اس لئے انہوں نے یہ جملہ خصوصی طور پر یاد رکھا اور جن کے پاس کھیتی نہیں تھی انہوں نے یاد نہیں رکھا۔ اس لئے جو شخص کسی معاملے میں خود مبتلا ہو وہ شخص اس سے متعلق امور کو یاد رکھنے کا اہتمام کرتا ہے اور جو مبتلا نہ ہو وہ اتنا اہتمام نہیں کرتا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھیتی ہے لہذا انہوں نے اس جملے کو اچھی طرح یاد رکھا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔

عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من اتخذ کلبا الا کلب ماشیہ او صید او زرع انتقص من اجرہ کل يوم قیراط ﴿۱۴۱﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص نے کتا پالا تو اس کے اجر سے روزانہ ایک قیراط کم ہو جاتا ہے۔ الا یہ کہ وہ جانوروں کی حفاظت اور شکار کے لئے ہو۔“

عن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال: ان لمرن یرفع اغصان الشجرة عن وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یخطب، فقال: لولا الکلاب امة من الامم لامرت بقتلہا، فافعلوا منها کل اسود بہم، وما من اهل بیت یرتبطون کلبا الا نقص من عملہم کل يوم قیراط الا کلب صید او کلب حرث او کلب غنم ﴿۱۴۲﴾

حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دیتے وقت آپ کے چہرے سے درخت کی ٹہنیاں اٹھا رکھی تھیں۔ آپ نے خطبے میں فرمایا کہ اگر کتے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ لہذا ان میں سے کالے سیاہ کتے کو قتل کر دو۔ اور کوئی گھروالے ایسے نہیں ہیں کہ وہ کتا پالندہ کر رکھیں مگر یہ کہ ان کے اجر میں سے روزانہ ایک قیراط کم ہو جاتا ہے۔ الا یہ کہ وہ شکاری کتا ہو یا کھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے لئے رکھا ہو۔

باب فی الذکاة بالقصب وغیرہ

عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال: قلت: یا رسول اللہ! انا للقی العدو غدا ولیست معنا مدی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما النہر الدم و ذکر اسم اللہ علیہ فکلوا ما لم یکن من او ظفر وسا حدثکم عن ذلک، اما السن فاعظم واما الظفر فمدی الحبشة ﴿۱۴۳﴾

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آئندہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو گا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر وہاں میدان جنگ میں جانور ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ہم کیا کریں؟ تو حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جو چیز بھی خون پہاڑے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھالو، جب تک کہ وہ چیز جس سے ذبح کیا جائے دانت اور ناخن نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دانت اور ناخن سے ذبح کرنے سے تو میں منع کرتا ہوں لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو خون پہانے والی ہو اس سے ذبح کرنا درست ہے۔ پھر فرمایا کہ دانت اور ناخن سے ذبح کرنے سے اس لئے منع کرتا ہوں کہ جہاں تک دانت کا تعلق ہے تو وہ ایک ہڈی ہے اور ناخن جثہ کے لوگوں کی چھریاں ہیں، یعنی جثی لوگ ناخن سے چھری کا کام لیتے ہیں، اس لئے کہ وہ بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں، لہذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

ناخن اور دانت سے ذبح کا حکم

اس حدیث کی بنیاد پر فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر دانت اور ناخن انسان کے جسم میں لگے ہوئے ہیں اور اس حالت میں وہ ان دانت یا ناخن کو جانور کے ذبح کرنے میں استعمال کرتا ہے تو وہ جانور حلال ہی نہیں ہوگا اس لئے کہ اگر وہ جانور کو دانت سے کاٹ کر ذبح کرتا ہے یا ناخن سے ذبح کرتا ہے تو وہ فعل ذبح نہیں ہے بلکہ وہ ضیق ہے اور اس کی وجہ سے وہ جانور مختفہ ہو جائے گا، اور اس صورت میں اس جانور کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوگی، اس لئے وہ جانور حرام ہوگا، لیکن اگر دانت اور ناخن انسان کے جسم سے لگے ہوئے نہیں ہیں بلکہ الگ نکلے ہوئے ہیں اور وہ بہت تیز ہیں تو ایسے ذبح کرنا تو باہر ہے کیونکہ ان سے ذبح کرنے سے جانور کو تکلیف ہوگی البتہ وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ (۱۳۴)

باب (بلا ترجمہ)

عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال: كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، فشد بعیر من اہل القوم، ولم یکن معہم خیل، فرماہ رجل بسہم فحبسہ اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لہذہ البہائم اوابد کا وابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا بہ ہکذا ﴿۱۲۵﴾

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ

و سلم کے ساتھ تھے، تو لوگوں کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا اور لوگوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا کہ گھوڑے کے ذریعہ اس کا تعاقب کر کے اس کو پکڑتے، تو ایک شخص نے اس اونٹ کو ایک تیر مار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روک لیا۔ یعنی تیر لگنے کے بعد اس میں بھاگنے کی صلاحیت نہ رہی، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں سے بعض جانور وحشی جانور کی طرح ہوتے ہیں یعنی بھاگ جاتے ہیں، لہذا ان جانوروں میں سے جو جانور ایسا کرے جیسا اس اونٹ نے کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو یعنی تیر کے ذریعہ اس کو مار سکتے ہو۔

اگر جانور وحشی ہو جائے تو اس کی ذکاۃ اضطراری ہو جائے گی

اس حدیث سے فقہاء کرام نے اس پر استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی جانور اصلاً تو مانوس ہے لیکن کسی وجہ سے وہ وحشی بن گیا اور قابو سے باہر ہو گیا تو اب اس کی ذکاۃ اختیاری نہیں رہتی بلکہ اضطراری ہو جاتی ہے۔ لہذا جس طرح شکار کو تیر کے ذریعہ بسم اللہ پڑھ کر مار کر ہلاک کرنا جائز ہے اور اس کے ذریعہ جانور حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ مانوس جانور بھی حلال ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ (۱۳۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابواب الإيضاح

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب ماجاء في فضل الاضحية

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اھراق الدم، انه لياتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها، وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا ﴿ (۱۲۷)﴾

”اضحیٰ“ بالياء المشددة جمع ہے ”اضحیہ“ کی، یہ اسم مقوم نہیں ہے اس لئے اس ”یا“ پر کسوا بھی آئے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر کے روز بندہ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون پیمانے کے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے روز اپنے سیگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا اور اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ پس اس کو خوش دلی سے انجام دو۔

باب في الاضحية بكبشين

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين املحين ذبهما بيده وهما

وکبر و وضع رجله علی صفا حهما ﴿۱۴۸﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے دو مینڑھوں کی قربانی کی، ان کا رنگ سفید اور سیاہ تھا، آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت ”بسم اللہ اللہ اکبر“ پڑھا اور اپنا پاؤں ان کی پیشانی پر رکھا۔

میت کی طرف سے قربانی کا حکم

عن علی رضی اللہ عنہ انه کان یضحی بکبشین . احدھما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاخر عن نفسه فقیل له . قال : امرنی به یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلادعه ابدالاً ﴿۱۴۹﴾

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ دو مینڑھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا ہے لہذا میں بھی یہ عمل نہیں چھوڑوں گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی ایسے شخص کی طرف سے قربانی کی جاسکتی ہے جس کا پہلے انتقال ہو چکا ہو۔ اور اس کی طرف سے قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو قربانی خود کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے، البتہ اس کا ثواب غرنے والے کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مرنے والے کی طرف سے ایصال ثواب کے لئے کوئی قربانی کرے تو اس قربانی کے گوشت میں سے خود کچھ نہ کھائے بلکہ سارا گوشت صدقہ کرے۔ لیکن اگر اربدہ کے نزدیک صدقہ کرنا ضروری نہیں۔ اس کا گوشت بھی عام قربانی کے گوشت کی طرح کھا سکتے ہیں۔

باب ما یستحب من الاضاحی

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال : ضحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبش اقرن فحیل یا کل فی سواد

وبمشی فی سواد وینظر فی سواد ﴿۱۳۰﴾

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے سیگوں والے نرمیٹھے کی قربانی کی۔ سیاہی میں کھاتا تھا، سیاہی میں چلتا تھا اور سیاہی میں دیکھتا تھا، مطلب یہ ہے کہ اس کا منہ بھی سیاہ تھا، پاؤں بھی سیاہ تھے اور آنکھ پر بھی سیاہی تھی۔

باب ما لا یجوز من الاضاحی

عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ رفعہ قال: لا یضحی

بالعرجاء بین ظلمعھا، ولا بالعوراء بین عورھا ولا بالمریضة بین

مرضھا ولا بالعجفاء النعی لا تنقی ﴿۱۳۱﴾

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایسے لشکرے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگ ظاہر ہو۔ لفظ "ہین" صیغہ صفت ہے اور لفظ "ظلمعھا" اس کا فاعل ہے اور صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر لفظ "عرجاء" کی صفت بن رہا ہے۔ "لنگ" ظاہر ہونے کی تفصیل فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اپنے پاؤں پر چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور نہ ایسے کانے جانور کی قربانی درست ہے جس کا کان بن ظاہر ہو۔ کان اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھ خراب ہو، اگر اس کی آنکھ اتنی خراب ہے کہ اس کی خرابی اور کاننا ہونا بالکل ظاہر ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اس میں فقہاء کرام نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ جب کسی عضو کا عیب ایک ٹکٹ پہنچ جائے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ اور بیٹائی کے ایک ٹکٹ کی خرابی کا اندازہ کس طرح کیا جائے؟ اس کے بارے میں صاحب حدایہ نے مختلف طریقے ذکر کئے ہیں وہاں دیکھ لیا جائے۔

اور نہ ایسے بیمار جانور کی قربانی درست ہے جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ اور فقہاء نے اس کی حد بھی یہ بیان کی ہے کہ اگر جانور اتنا بیمار ہے کہ وہ خود چل کر قربان گاہ تک نہیں جاسکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور نہ ایسے ڈبے اور گزور جانور کی قربانی درست ہے جس کی ہڈیوں میں کودا ختم ہو گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔

باب ما یکرہ من الاضاحی

عن علی رضی اللہ عنہ قال: امرنا رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم ان تستشرف العين والاذن، وان لالضحى بمقابلة
ولامدابرة ولاشرفاء ولاخرقاء ﴿۱۳۲﴾

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں۔ ”مستشرف“ کے معنی ہیں جھانکنا اور غور سے دیکھنا۔ اور نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کے کان کا کنارہ سامنے سے کٹا ہوا ہو۔ اور نہ ایسے جانور کی جس کا کان اوپر کی طرف سے کٹا ہوا ہو۔ اور نہ ایسے جانور کی جس کا کان چرا ہوا ہو۔ اور نہ ایسے جانور کی جس کے کان میں سوراخ ہو یعنی چھدا ہوا ہو۔ بشرطیکہ یہ عیب ایک تہائی عضو تک پھیلا ہوا ہو، اگر ایک تہائی سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔

باب فی الجذع من الضان فی الاضاحی

عن ابی کباش رضی اللہ عنہ قال: جلبت غنما جذعا الى
المدينة فكسدت على فلقيت اباهريرة رضی اللہ عنہ
فسالت فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول
لعم اولعمت الاضحية الجذع من الضان قال: فانتهى
الناس ﴿۱۳۳﴾

حضرت ابو کباش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باہر سے چھ مینے کے دبے بدنہ لے کر آیا وہ دبے میرے لئے کاسد ہو گئے۔ یعنی لوگوں نے اس کی خریداری میں کوئی رغبت نہیں کی۔ ”کسد“ کے معنی ہیں، لوگوں کی رغبت کا ختم ہو جانا۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور آپ سے اپنی پریشانی بیان کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اون اور چشم والے جانوروں میں چھ ماہ کی عمر کا جانور اچھی قربانی کا جانور ہے۔ ”ضن“ کے معنی ہیں جس جانور کے جسم پر اون اور چشم ہو، اور ”جذع“ چھ ماہ کی عمر کے جانور کو کہتے ہیں۔ ابو کباش فرماتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ ان دنبوں کو لوٹ کر لے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نہیں سنائی تھی اس وقت تک کوئی شخص بھی اس کو خریدنے کے لئے نہیں آ رہا تھا لیکن جب انہوں نے یہ حدیث سنی کہ یہ قربانی کا اچھا جانور ہے تو لوگ جلدی سے آئے اور خرید کر لے گئے اور اتنی

کثرت سے لوگ خریداری کے لئے آئے ہیں وہ لوٹ رہے ہوں۔

”جذع“ چھ ماہ کے جانور کو کہا جاتا ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر فقہاء فرماتے ہیں کہ دنبے اور بھیڑ میں جذع کی قربانی جائز ہے۔ بکرے میں جائز نہیں۔ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”من الضان“ کی قید لگائی ہے۔ لہذا ”مسنز“ یعنی بکری میں جائز نہیں۔ اس میں سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔

بکری میں سال پورا ہونا ضروری ہے

عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاه غنما یقسمها فی اصحابہ ضحایا، فبقی عتودا و جدی، فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ضح بہ انت ﴿۱۳۴﴾

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بکریاں دیں کہ میں ان کو آپ کے صحابہ میں تقسیم کر دوں تاکہ وہ اس کی قربانی کر لیں۔ پھر تقسیم کے بعد ایک ”عتود“ یا ایک ”جدی“ باقی رہ گئی۔ عتود اور جدی بکری کے بچے کو کہتے ہیں۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ سب تقسیم ہو گئیں صرف ایک عتود یا جدی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی قربانی کر لو۔

دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ”عتود“ یا ”جدی“ جو باقی رہ گئی تھی وہ ”جذع“ تھی یعنی چھ مہینے کی بکری تھی اور بکری کے اندر چھ ماہ کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمادیا کہ ”ضح بہ انت“ یعنی تمہاری خصوصیت ہے کہ میں اس وقت تمہیں اس کی قربانی کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو جذع من الغنم کی قربانی کرنے کی اجازت دی لیکن ساتھ یہ بھی تصریح فرمادی کہ لا تجزئ احدا بعدک تمہارے بعد ایسے جانور کی قربانی دوسرے کے لئے جائز نہیں ہوگی۔

باب فی الاشتراک فی الاضحیۃ

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنا مع رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم فی سفر، فحضر الاضحی فاشترکنا فی البقرة
سبعه وفي البعير عشرة ﴿۱۳۵﴾

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو قربانی کا زندہ آگیا تو ہم گائے میں سات آدمی اور اونٹ میں دس آدمی شریک ہوئے۔

اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اربعہ کا موقف یہ ہے کہ اور اور گائے میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا جس طرح گائے میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح اونٹ میں بھی سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں، سات سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اور حدیث باب کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور حدیث اس کے برخلاف آئی ہے جس میں ایک اونٹ میں سات آدمیوں کے اشتراک کا ذکر ہے، اور وہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مؤید ہے جو اسی باب کی دوسری حدیث ہے وہ یہ ہے۔

اونٹ میں سات حقے ہو سکتے ہیں، دس نہیں

عن جابر رضی اللہ عنہ قال: نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیۃ البدنۃ عن سبعة والبقرۃ عن سبعة ﴿۱۳۶﴾

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی تو بدندہ بھی سات آدمی کی طرف سے کیا اور بقرہ بھی سات آدمیوں کی طرف سے کی۔ چونکہ یہ واقعہ غزوہ حدیبیہ کا ہے اور غزوہ حدیبیہ ۶ھ میں ہوا، لہذا یہ واقعہ بعد کے زمانے کا ہے۔ اس لئے اس حدیث کو پہلی والی حدیث کے لئے یا تو ناسخ نہیں گئے، یا یہ کہا جائے گا کہ چونکہ اکثر روایات اس کے مطابق ہیں اس لئے اس کو ترجیح ہوگی۔

بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی روایت میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے کہ قیمت کے لحاظ سے گائے سات آدمیوں میں تقسیم کی گئی اور اونٹ دس آدمیوں میں تقسیم کیا گیا کیونکہ مال

قیمت میں قیمت کا اعتبار ہوتا ہے اور قربانی میں چونکہ قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا اس لئے قربانی میں دونوں جانور برابر ہوں گے اور دونوں میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ (۱۳۷)

ٹوٹے سینگ والے جانور کی قربانی کا حکم

عن علی رضی اللہ عنہ قال: القبرۃ عن سبعة: قلت: فان ولدت قال اذبح ولدها معها۔ قلت فالعرجاء قال: اذا بلغت المنسكة قلت: فمكسورة القرن؟ فقال: لاها من امرنا او امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العینین والاذنین ﴿۱۳۸﴾

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گائے سات آدمیوں کے لئے کافی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اگر وہ گائے بچہ جن دے؟ آپ نے فرمایا اس بچے کو بھی ساتھ ذبح کر دو۔ میں نے پوچھا کہ ٹکڑے جانور کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر قربان گھاٹ تک پہنچ جائے تو جائز ہے۔ میں نے پوچھا اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اس لئے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، یا یہ فرمایا کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کانوں اور آنکھوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں۔ (سینگوں کا دیکھنے کے بارے میں نہیں فرمایا البتہ اگر سینگ جڑ سے اکڑے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔

عن علی رضی اللہ عنہ قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی باعضب القرن والاذن، قال قتادہ: فذکرت ذلک لسعد بن المسیب، فقال العضب ما یبلغ النصف فما فوق ذلک ﴿۱۳۹﴾

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے سینگ والے اور ٹکڑے ہوئے کان والے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تذکرہ حضرت سعید بن المسیبؓ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر سینگ آدمی تک یا اس سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی ممانعت ہے۔

”اعضب“ اسے کہتے ہیں جس کا یگ بالکل اکھڑا ہوا ہو۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی نے یگ جڑ سے اکھاڑ دیا ہے تو جڑ سے اکھاڑنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہوگا، اس صورت میں اس کی قربانی درست نہیں۔

باب ماجاء ان الشاة الواحدة تجزى عن اهل البيت

﴿عطاء بن يسار يقول: سالت ابا ايوب رضى الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى﴾ (۱۳۰)

حضرت عطاء بن يسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھروالوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا، اور اسی بکری سے خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے آپس میں مفاخرت شروع کر دی، یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے کہ میں نے اتنی قربانیاں کیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جو تم دیکھ رہے ہو کہ ایک ایک آدمی کئی کئی قربانیاں محض مفاخرت کی وجہ سے کرتا ہے۔

کیا ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کافی ہوگی

اس حدیث کی وجہ سے امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ ایک بکری ایک اشنان کے پورے اہل بیت کی طرف سے کافی ہے۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں کئی افراد صاحب نصاب ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر ایک بکری کی قربانی کر دی جائے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ بشرطیکہ وہ سب آپس میں رشتہ دار ہوں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوں۔ اور ”ایک گھر“ کی تعریف مالکیہ کی کتابوں میں اس طرح کی ہے کہ بغلق علیہم باب یعنی ایک ہی دروازہ سب پر بند

ہو جاتا ہو۔ ان حضرات کا استدلال حدیث باب سے ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کا مسلک

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ایک بکری سارے گھروالوں کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی۔ حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ "قربانی" ایک عبادت ہے اور عبادت ہر ایک انسان پر الگ الگ فرض ہوتی ہے۔ عبادت میں ایک آدمی دوسرے کی طرف سے قائم مقامی نہیں کر سکتا۔ جس طرح زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر الگ الگ فرض ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر ایک پر الگ الگ واجب ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ اپنی قربانی الگ فرماتے تھے اور ازواج مطہرات کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں۔ اس کے علاوہ حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک قربانی گھر کے سارے افراد کی طرف سے کافی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالفرض اگر ایک گھر میں پچاس آدمی رہتے ہیں تو ایک بکری پچاس افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گی، حالانکہ نصوص کی روشنی میں یہ بات حقیق علیہ ہے کہ ایک بکری گائے کے ساتویں حصے کے برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر گائے کا ساتواں حصہ سارے گھروالوں کی طرف سے کافی ہو جائے تو پھر ایک گائے کے اندر صرف سات افراد نہیں بلکہ سات سو افراد کی قربانی ہو سکے گی جو واضح طور پر نصوص کے خلاف ہے۔

اس لئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث باب کو ثواب میں شرکت پر محمول کیا جائے گا، یعنی ایک شخص اپنی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرے اور اس کے ثواب میں اپنے سارے اہل بیت کو شریک کر لے تو یہ جائز ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا اپنی طرف سے قربان فرمایا اور دوسرا مینڈھا قربان کر کے فرمایا۔ ہذا عن من لم یضح من امی۔ (۸۴۲)

یعنی میری امت میں سے جو جو لوگ قربانی نہ کر سکیں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ایک مینڈھا قربان فرمایا، اس لئے اب امت کی طرف سے قربانی ساقط ہو گئی، بلکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے ثواب میں ساری امت کو شریک کرتا ہوں۔ یہی مراد حدیث باب میں ہے کہ بعض اوقات ایک گھر کے اندر ایک ہی شخص کے ذمہ قربانی واجب ہوتی، باقی لوگ چونکہ صاحب

نصاب نہ ہوتے، اس لئے ان کے ذمہ قربانی واجب نہ ہوتی، لیکن قربانی کرنے والا اپنے گھر کے تمام افراد کو اس قربانی کے ثواب میں شریک کر لیتا تھا۔ حدیث باب میں حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی کے بارے میں فرمادے ہیں کہ وہ شخص ثواب میں اپنے اہل بیت کو شامل کرتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے مفاخرت کے طور پر ان افراد کی طرف سے بھی قربانی شروع کر دی جن کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی۔ حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کبیر فرمادے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح مفاخرت کے طور پر قربانی کرنے کا رواج نہیں تھا جیسے آج رائج ہے۔ یہ مراد نہیں کہ جب ایک آدمی اپنی طرف سے قربانی کرے تو سب کی طرف سے واجب قربانی ساقط ہو جاتی ہے۔ (۱۳۶)

باب (بلا ترجمہ)

عن جبلة بن محيم ان رجلا سال ابن عمر رضي الله عنه عن
الاضحية اواجبة هي؟ فقال: ضحي رسول الله صلى الله
عليه وسلم والمسلمون فاعادها عليه، فقال: اتعقل؟ ضحي
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ﴿۱۳۳﴾

حضرت جبلة بن محیم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ یہ واجب ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھے عقل ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سارے مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ تم اس بحث میں مت پڑو کہ اصطلاحاً قربانی واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے لہذا جمہیں بھی کرنی چاہئے۔

قربانی کرنا واجب ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طرح سے واجب ہونے کی علامت بتادی کہ میں

اگر اس کو واجب کہہ دوں تو تم واجب اور فرض میں فرق نہیں سمجھو گے بلکہ اس کو فرض ہی سمجھ لو گے۔ اس لئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی کی ہے اس لئے ہمیں بھی کرنی چاہئے۔ گویا کہ ایک طرح سے قربانی کو واجب ہی کہہ دیا۔ لہذا یہ حدیث اس بارے میں حنفیہ کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ حنفیہ کی دوسری دلیل ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ وَجَدَ مَعَهُ لَانَ يَضْحَى فَلَمْ يَضْحَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَصَلَانَا﴾

(۱۳۵)

”یعنی جس شخص کے اندر قربانی کی استطاعت ہو پھر وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔“

اس حدیث میں وعید بیان فرمادی اور وعید ترک واجب پر ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں فرمایا فصل لربک وانحر اس میں بھی صیغہ وجوب کا ہے۔ اس لئے حنفیہ فرماتے ہیں کہ قربانی واجب ہے۔

اثمہ ثلاثہ کے نزدیک قربانی سنت ہے

اتمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ قربانی سنت ہے اور ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں اضمیہ کے ساتھ سنت کا لفظ وارد ہوا ہے۔ حنفیہ ان روایات کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات سنت کا لفظ واجب کے لئے بول دیا جاتا ہے، جیسے غنہ کرنے کو سنت کہا گیا ہے حالانکہ غنہ کرنا واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”سنت“ کا لفظ بعض اوقات واجب کو بھی شامل ہوتا ہے۔ اس لئے قربانی کو واجب کہا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال آپ نے قربانی فرمائی، کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ (۱۳۳)

مکرین حدیث کا پروپیگنڈہ

ہمارے دور میں مکرین حدیث نے یہ پروپیگنڈہ کیا کہ یہ قربانی تو فضول چیز ہے اور اصل میں تو قربانی کی مشروعیت اس لئے تھی کہ چونکہ حج کے موقع پر بہت لوگ جمع ہو جاتے تھے اور ان کے

کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس لئے حج کے موقع پر قربانی مشروع کی گئی تھی تاکہ حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ لہذا دوسرے لوگ جو مکہ مکرمہ کے علاوہ دوسرے شہروں میں مقیم اور آباد ہوں ان پر واجب نہیں۔ اور منکرینِ حدیث یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایسا بے عقلی کا حکم نہیں ہو سکتا کہ کروڑوں روپے کی دولت خون کی شکل میں ٹائیوں میں پیادی جائے کیونکہ ایک دن میں ہزار ہا جانور ذبح کئے جاتے ہیں۔

قربانی کا مقصد کیا ہے؟

جب انسان کے دماغ پر ہر وقت مارے اور پیسے کا غلبہ ہو تو وہ ایسی ہی بے فکری باتیں کیا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی کا تو مقصود ہی یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجانے کے بعد وہ اس میں مادی منافع تلاش نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا جو حکم دیا، اس کو عقل کی کس میزان میں تولایا جائے کہ کوئی باپ اپنے معصوم بیٹے کو ذبح کرے۔ یہ بات عقل میں تو نہیں آتی، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے اس حکم کو تسلیم کیا، اور اسی تسلیم کو قرآن کریم نے فرمایا۔ **فَلَمَّا اسْلَمَا وَلِلَّهِ جُنَيْنٌ۔**

تو اسلام اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس حکم کے آگے جھکائے، چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اور جب تک انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا انسان، انسان نہیں بنتا بلکہ وہ جانور اور درندہ رہتا ہے۔ جیسے آج کل ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے کا جذبہ دل میں نہیں ہے، اس جذبے کو پیدا کرنے کے لئے قربانی مشروع کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص قربانی کرنے میں حساب کتاب لگاتا شروع کر دے اور معاشی فوائد تلاش کرنا شروع کر دے اور مادی منفعہ تلاش کرنا شروع کر دے تو یہ قربانی کے اصل فلسفے ہی سے جہالت اور ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔

﴿عن ابن عمر رضى الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله

عليه وسلم بالمدينة عشرة منين بضحى﴾ (۱۳۶)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور ہر سال آپ نے قربانی کی۔

باب فی الذبح بعد الصلاۃ

عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم نحر، فقال: لا یذبحن احدکم حتی یصلی، قال: فقام خالی فقال: یا رسول اللہ! ہذا یوم اللحم فیہ مکروہ، والی عجلت نسیکتی لا طعم اہلی و اہل ذاری او جیرانی قال: فاعد ذبحک باخر، فقال: یا رسول اللہ! عندی عناق لبن ہی خیر من شانی لحم الفا ذبحہا؟ قال: نعم وهو خیر نسیکتک، ولا تجزی جذعۃ بعدک (۱۳۷)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی قربانی کا جانور ذبح نہ کرے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے۔ یعنی نماز سے پہلے قربانی کا وقت شروع نہیں ہوتا بلکہ نماز عید کے بعد ہوتا ہے۔ اس لئے نماز سے پہلے کوئی شخص قربانی نہ کرے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آج کا دن ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کو گوشت ٹہپنہ ہو جاتا ہے اور اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں کہ لوگ گوشت کو دیکھ دیکھ کر اس سے آگرا جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ گوشت سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لئے میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے قربانی کر لوں تاکہ جب میں کسی کے پاس گوشت بھیجوں تو وہ اس کو خوشی کے ساتھ لے لے اور نفرت پیدا ہونے سے پہلے اس کو گوشت مل جائے۔ اس فرض سے میں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تاکہ میں اپنے گھروالوں اور پڑوسیوں کو کھلاؤں۔ بعض حضرات نے اس حدیث کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس حدیث میں لفظ ”اللعیم“ جمع اللحم ہے۔ جس کے معنی ہیں ”حرم“ یعنی یہ دن ایسا ہے کہ اس میں حرم کرنا مکروہ ہے کہ آدمی اس حرم اور لالچ میں رہے کہ دوسرا آدمی میرے پاس گوشت بھیجے گا تو میں اس کو پکا کر کھاؤں گا، یہ بات پسندیدہ نہیں ہے اس لئے میں نے جلدی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تاکہ میرے بچوں کے دل میں حرم اور لالچ پیدا نہ ہو، اس سے پہلے ہی ان کو گوشت مل جائے۔

بہر حال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنی قربانی دوبارہ کرو۔ انہوں

نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے اور سال سے کم ہے۔ البتہ وہ بکری گوشت والی دو بکریوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی عام طور پر دودھ دینے والی بکری کمزور ہوتی ہے اور اس کا گوشت اچھا نہیں ہوتا، لیکن میری یہ بکری بہت موٹی تازی ہے، کیا میں اس کو ذبح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! ذبح کر لو، یہ تمہاری اچھی قربانی ہو جائے گی لیکن تمہارے بعد کسی کے لئے ”جذع“ کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یعنی کسی اور کے لئے آئندہ یہ جائز نہیں ہو گا کہ وہ ایک سال سے چھوٹی بکری کی قربانی کرے۔

چونکہ وہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، احکام سے بلاواقفیت تھی اور ایک جانور بلاواقفی کی وجہ سے ذبح کر ہی چکے تھے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصوصیت کے طور پر ان کو جذع کی قربانی کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن ساتھ میں صراحت فرمادی کہ آئندہ تمہارے بعد کسی اور کے لئے جذع کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔

قربانی کا وقت

فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر شہر میں ایک جگہ پر بھی عید کی نماز ہو گئی تو اب قربانی کا وقت شروع ہو گیا۔ مثلاً ایک شخص نے ایک جگہ نماز عید پڑھی اس شخص کے لئے اس جگہ پر اپنی طرف سے قربانی کرنا اور دوسرے لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی قربانی کرنا جائز ہے۔ چاہے دوسری جگہوں پر ابھی نماز نہ ہوئی ہو۔ لیکن اگر ایک شہر میں نماز ہو جائے تو دوسرے شہر میں قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ابھی نماز نہ ہوئی ہو۔

باب فی کراہیۃ اکل الاضحیۃ فوق ثلاثۃ ایام

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا یأکل احدکم من لحیم اضحیۃ فوق ثلاثۃ ایام ﴿

(۱۴۸)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ کھائے۔ اس حدیث میں تین دن کے بعد گوشت کھانے کی ممانعت آئی ہے، لیکن اس پر تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ یہ حکم بعد میں منسوخ

ہو گیا جیسا کہ اگلے باب کی حدیث میں صاف صاف بیان فرمایا ہے۔

باب فی الرخصة فی اكلها بعد ثلاث

عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليضع ذروا الطول على من لا طول له فاكلوا ما بهد الكرم واطعموا واذا خروا ﴿١٣٩﴾

حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے اس لئے منع کیا تھا تاکہ بالمدار اور وسعت والے لوگ ان لوگوں پر وسعت کریں جن کے پاس قربانی کی وسعت اور طاقت نہیں ہے۔ یعنی وہ قربانی کا گوشت اپنے پاس ذخیرہ کرنے کے بجائے غریاء میں تقسیم کریں۔ لیکن اب تمہارے لئے جائز ہے کہ جتنا گوشت چاہو کھاؤ اور جتنا چاہو کھاؤ اور جتنا چاہو ذخیرہ کرو۔ اس حدیث کے ذریعہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔

یہ نبی انتظامی تھی شرعی نہیں تھی

بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ”واللہ سبحانہ اعلم“ تین روز کے بعد آپ نے قربانی کا گوشت کھانے سے جو منع فرمایا یہ نبی شرعی تھی ہی نہیں بلکہ نبی انتظامی تھی، اور ایک ”اولی الامر“ کی حیثیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبی فرمائی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے وہ یہ کہ روایت میں آتا ہے کہ عدنیہ بنوریہ کے پاس ایک قافلہ آکر ٹھہر گیا تھا اور وہ قافلہ غریب الوطن تھا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ قربانی کے گوشت کا ذخیرہ مت کرو۔ یہ حکم اس لئے دیا تاکہ اپنی قربانی کا بچا ہوا گوشت قافلہ والوں کو جا کر دیں۔ بعد میں جب یہ عارض ختم ہو گیا تو وہی اصل حکم واپس آگیا اور وہ یہ کہ گوشت کا ذخیرہ کرنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ اسی باب کی اگلی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے گوشت ذخیرہ کرنا منقول ہے۔ دیکھ لیں۔

عن عابس بن ربيعة قال: قلت لام المؤمنين: اكان رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنہی عن لحوم الاصحاحی؟ قالت: لا
ولکن قل من کان یضحی من الناس فاحب ان یطعم من لم یکن
یضحی فلیقلد کنا لرفع الکراع فناکله بعد عشرة ايام ﴿ (۱۵۰) ﴾

حضرت عائشہ بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا) سے پوچھا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، لیکن اس وقت بہت کم لوگ قربانی کیا کرتے تھے، اس لئے آپ نے چاہا کہ قربانی کرنے والے لوگ قربانی نہ کرنے والوں کو کھلائیں۔ ہم لوگ تو ایک دان رکھ دیا کرتے تھے اور اس کو دس دن کے بعد کھایا کرتے تھے۔

اور قربانی کے ایام کو "ایام التشریق" بھی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ان ایام میں اہل عرب قربانی کا گوشت کھاتے تھے تاکہ بعد میں کام آئے۔ "تشریق" کے معنی ہیں سکھانا۔

باب فی الفرع والعنبرۃ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا فرع ولا عنبرۃ، والفرع اول النجاج کان ینتج لهم
فیہ یحونہ ﴿ (۱۵۱) ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہ تو "فرع" شروع ہے اور نہ "عنبرۃ" شروع ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کی اونٹنی پہلا بچہ جنتی تو وہ لوگ اس پہلے بچے کو اپنے بچوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو بچوں کے نام پر تو قربانی بند ہو گئی لیکن پھر اس بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کو "فرع" کہتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں "لا فرع" فرما کر اس کو ختم فرمادیا کہ اب اس کی مشروعیت باقی نہیں رہی۔ اور "عنبرۃ" اس قربانی کو کہا جاتا تھا جو جاہلیت کے زمانے میں رجب کے مہینے میں کی جاتی تھی، جاہلیت کے زمانے میں بچوں کے نام پر ہوتی تھی اور اسلام کے آنے کے بعد اللہ کے نام پر ہونے لگی۔ اس کو "رجبیہ" بھی کہتے ہیں۔ "عنبرۃ" کے معنی ہیں ذبح کرنا، اور عنبرۃ قبیلہ کے وزن پر ہے اور معنی میں مفعولہ کے ہے۔ اس حدیث میں آپ نے اس کی مشروعیت کو بھی ختم فرمادیا۔

”عتیرۃ“ کا حکم

البتہ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا علی کل اہل بیت کل عام اضحیۃ وعتیرۃ یعنی ہر اہل بیت پر ہر سال دو قربانیاں واجب ہیں۔ ایک اضحیۃ اور ایک عتیرۃ۔ اس موقع پر آپ نے ہر سال عتیرۃ کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اس اشکال کے جواب میں جمہور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ لا عتیرۃ والی حدیث حجۃ الوداع کے خطبے سے بھی متاخر ہے اور اس حدیث کے ذریعہ اس کی مشروعیت منسوخ ہوگئی، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی عتیرۃ پر عمل کرنا ثابت نہیں۔ اگر آپ نے اس کی مشروعیت کو برقرار رکھا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی نہ کبھی ضرور اس پر عمل فرماتے۔ جب صحابہ کرام سے اس پر عمل کرنا منقول نہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس کی مشروعیت ختم ہوگئی اور لا عتیرۃ والی حدیث اس کی ناسخ ہے۔

اور تابعین میں سے سوائے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے کسی سے بھی اس پر عمل کرنا منقول نہیں ہے۔ البتہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ عتیرۃ کیا کرتے تھے اور اس کو جائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے بعض فقہاء نے یہ کہہ دیا کہ اگرچہ عتیرۃ مسنون تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی کرے تو جائز ہے۔ اور ”لا عتیرۃ“ کا مطلب یہ ہے کہ واجب نہیں، اس سے جواز کی نفی کرنا مقصود نہیں۔ لیکن جمہور فقہاء کا یہ کہنا ہے کہ عتیرۃ اب مشروع ہی نہیں ہے۔ (۱۵۲)

باب ماجاء فی العقیقۃ

عن یوسف بن ماہک انہم دخلوا علی حفصۃ بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقیقۃ، فاخبرتهم ان عالشیۃ رضی اللہ عنہا اخبرتها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم عن الغلام شاتان مکافئتان وعن البجاریۃ شاة ﴿۱۵۳﴾

لفظ ”ماہک“ پر کوئی اعراب نہیں پڑھتے اس میں ”ک“ تفسیر کے لئے ہے، اور یہ فارسی لفظ ہے اور فارسی میں جب کسی لفظ کی تفسیر بتائی ہوتی ہے تو یا تو آخر میں لفظ ”کاف“ لگا دیتے ہیں جیسے ”مردک“ یا لفظ ”چہ“ لگا دیتے ہیں۔ جیسے ”ککچہ“ چھوٹی کتب۔ اسی طرح ”ماہک“ ”ماہ“ کی تفسیر ہے۔ اور ”ماہ“ فارسی میں چاند کو کہتے ہیں۔ ”ماہک“ کے معنی ہو گئے چھوٹا چاند۔ وجہ تسمیہ یہ ہے

کہ یہ ماحک جب پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت تھے، اس لئے ان کے والد نے محبت کے طور پر ان کا نام ”ماحک“ رکھ دیا تھا۔ اس وجہ سے اس لفظ پر کوئی اعراب نہیں آئے گا بلکہ ساکن رہے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ عربی کلام میں مستعمل ہونے کی وجہ سے اب معرب ہو گیا تو اس صورت میں اس کو غیر منحرف پڑھیں گے کیونکہ اس میں منع صرف کے دو اسباب موجود ہیں۔ ایک عجزہ اور ایک معرفہ۔

جیسے امام ابن ماجہ کا صحیح نام ”ابن ماجہ“ ہے۔ ابن ماجہ غلط ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ”ابن ماجہ“ کے آخر میں جو ”ہ“ ہے وہ تائید مذکورہ ہے حالانکہ وہ تائید مذکورہ نہیں بلکہ وہ حائے وقفہ ہے۔ لہذا ”ابن ماجہ“ پر تائید دو نقطے لکھنا غلط ہے اور ”ابن ماجہ“ پڑھنا غلط ہے۔

حقیقہ کرنا سنت ہے

حضرت یوسف بن ماحک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت حفصہ بنت عبدالرحمن کے پاس گئے اور ان سے حقیقہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ لڑکے کی طرف سے دو برابر کی بکریاں کرو اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔

مسکافستان کے نقلی معنی ہیں مساویانہ۔ مراد یہ ہے کہ اس جانور میں بھی وہی صفات ملحوظ ہونی چاہئیں جو قربانی کے جانور میں ملحوظ ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ پورے ایک سال کی ہوں اور ان میں اس قسم کا کوئی عیب نہ ہو جو قربانی کے لئے مانع ہوتا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ انہوں نے حقیقہ کی مشروعیت اور اس کی سنت کا انکار کیا ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی حقیقہ کرنا سنت ہے۔ (۱۵۴)

دوسری حدیث

﴿ام کرز اخبرته انها سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقة فقال: عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة لا یضرکم ذکرانا کن ام انا﴾ (۱۵۵)

حضرت ام کرز رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ نہ ہوں یا مادہ ہوں۔ مطلب یہ ہے دونوں جائز ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے کے حقیقہ کے وقت بکرے اور لڑکی کے حقیقہ میں بکری ذبح کرنا چاہئے یہ خیال درست نہیں۔

عن سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الغلام عقیقۃ فاھربقوا عنہ دما وامیطوا عنہ الاذی ﴿ (۱۵۶)

حضرت سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غلام کے ساتھ حقیقہ ہے۔ یعنی مسنون یہ ہے کہ اس کے حقیقہ کو حلق کیا جائے۔ لہذا اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے انشاء کو دور کرو۔ اصل میں ”حقیقہ“ ان بالوں کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے وقت سر پر ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں مطلق بالوں کو حقیقہ کہا جانے لگا۔ چونکہ حقیقہ کرتے وقت بالوں کو کاٹا جاتا ہے اس لئے جانور کے ذبح کو حقیقہ کہا جانے لگا۔

باب الاذان فی اذن المولود

عن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابیہ قال: رايت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدتہ فاطمۃ بالصلوۃ ﴿ (۱۵۷)

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں نمک والی آذان دی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو جنم (ولادت) کے وقت آذان دیا شکت ہے تاکہ دنیا میں آنے کے بعد پہلا کلمہ جو اس کے کان میں پڑے وہ اللہ کا اور دین اسلام کا کلمہ ہو اور آذان کی تخصیص اس لئے کی کہ آذان سننے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، لہذا بچے کے کان میں آذان اس لئے دی جاتی ہے تاکہ بچے کے پاس سے شیطان اس وقت دور ہو جائے (اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دائیں کان میں آذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ از مرتب)

باب بلا ترجمہ

عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاضحیۃ الکبش وخیر الکفن الحلۃ ﴿

(۱۵۸)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین قربانی مینڈھے کی قربانی ہے اور بہترین کفن طہ ہے۔ (یعنی پورا جوڑا جس میں ایک ازار، ایک قمیص اور ایک چادر، تین کپڑے ہوں)

باب بلا ترجمہ

عن معنف بن سلیم رضی اللہ عنہ قال کنا وقوفا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات فسمعتہ یقول یا ایہا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ هل تدرؤن ما العتیرۃ؟ ہی النی تسمولہا الرجیۃ ﴿ (۱۵۹)

حضرت معنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرفات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقف کیا۔ تو میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا: اے لوگو ہر سال ہر گھر والے پر ایک قربانی اور ایک حزیو ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ حزیو کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے جس کو تم ”رجیہ“ کہتے ہو۔

باب بلا ترجمہ

عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال عقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشاة وقال یا فاطمة احلقی راسہ وتصدقی بزنتہ شعرہ فضۃ فوزنتہ فکان وزنہ درہما او بعض درہم ﴿ (۱۶۰)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا حقیقہ کیا پھر آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ! اس کا سر حلق

کردو اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان بالوں کا وزن کیا تو ان کا وزن ایک درہم یا کچھ کم تھا۔ (اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بکری کے ذریعہ حقیقہ کیا۔ اگرچہ یہ روایت صحیح ہے لیکن وہ روایت جس میں آپ نے فرمایا عن العلام شتان وہ زیادہ قوی اور زیادہ صحیح ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کے بالوں کا وزن کر کے اس وزن کے مطابق چاندی صدقہ کرنا بھی مستنون ہے۔

باب بلا ترجمہ

عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن امیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب لم نزل فذبحہما ﴿ (۱۷۱) ﴾

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرۃ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا پھر (منبر سے) نیچے تشریف لائے، اور دو مینڈھے منگوائے اور ان دونوں کو ذبح فرمایا۔

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال : شهدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاضحی یا لمصلی فلما قضی خطبہ نزل عن منبرہ ، فاتی بکبش فذبحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ وقال بسم اللہ واللہ اکبر هذا عنی وعن لم یصح من امتی ﴿ (۱۷۱) ﴾

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے روز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید گاہ میں حاضر ہوا، جب آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو منبر سے نیچے اترے، پھر آپ کے پاس ایک دنبہ لایا گیا جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور ”بسم اللہ اکبر“ پڑھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جو قربانی نہ کر سکے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر قربانی واجب نہ ہو بلکہ نقلی قربانی ہو اور اس کے ذریعہ ایصالِ ثواب مقصود ہو تو ایک قربانی کے ثواب میں جتنے افراد کو چاہیں شامل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے ساری امت کے ان تمام افراد کی طرف سے ایک دنبہ ذبح فرمایا جنہوں نے قربانی نہ کی ہو۔

ایک عبادت کا ثواب متعدد افراد کو کس طرح ملتا ہے

اس مسئلہ میں علماء کے درمیان کلام ہوا ہے کہ اگر ایک شخص ایک عبادت کا ثواب متعدد افراد کو پہنچانا چاہے تو کیا ہر ایک شخص کو ثواب پورا پورا ملتا ہے یا تقسیم ہو کر ملتا ہے۔ مثلاً آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اب اس کا ثواب اپنے والدین اور اپنے چند عزیزوں کو بخشنا چاہتے ہیں۔ اب ہر ایک کو پورے قرآن کریم کا ثواب ملے گا یا سب کے درمیان تقسیم ہو کر ملے گا؟ بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ تقسیم ہو کر ملے گا، اس لئے کہ عبادت ایک ہی ہے۔ جبکہ دوسرے فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو انشاء اللہ پورا پورا ثواب ملے گا اور حدیث باب ان حضرات کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان تمام حضرات کی طرف سے ایک دنبہ کی قربانی فرمائی جو قربانی نہیں کر سکتے، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والی پوری امت میں جتنے افراد ایسے ہوں گے ان سب کی طرف سے یہ قربانی فرمائی۔ اب اگر تقسیم والے نظریہ پر عمل کیا جائے تو ایک شخص کے حصے میں شاید ایک ہال بھی نہیں آئے گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ تقسیم کر کے ثواب عطا فرمائیں بلکہ یہی امید ہے کہ انشاء اللہ ہر ایک کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ (۱۶۲)

باب بلا ترجمہ

عن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقته یذبح عنہ یوم السابع ویسمی ویحلق راسہ ﴿۱۶۳﴾

حضرت سمرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بچہ اپنے عقیقہ سے رہن رکھا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح اگر کوئی چیز کسی کے پاس رہن رکھ دی جائے تو اس سے اس وقت تک نفع نہیں اٹھا سکتا اور نہ اس کو اپنے قبضے میں لاسکتا ہے جب تک قرضہ ادا کر کے اس کو چھڑا نہ لے۔ اسی طرح بچہ عقیقہ کے عوض رہن رکھا ہوا ہے۔ لہذا جب تک بچہ کا عقیقہ نہ کر لیا جائے اس وقت تک اس میں برکتیں ظاہر نہیں ہوتیں اور وہ آفت سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف سے ساتویں دن عقیقہ کیا جائے اور اسی دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سرمہ منڈوایا جائے، یعنی جس دن ولادت ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے عقیقہ کر لے مثلاً اگر جمعہ کے

دن ولادت ہوئی ہے تو جمعرات کو عقیدہ کرے۔ یہ بھی درست ہے کہ یا تو ساتواں دن ہو یا اس کا دگنا یا گنتا یا چو گنتا ہو۔ مثلاً اگر ایک جمعرات کو نہ کر سکے تو اس سے اگلی جمعرات کو چودھویں روز یا ایک سو بیس روز کر لے۔

باب بلا ترجمہ

عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحى فلا ياخذن من شعره ولا من أظفاره ﴿١٦٣﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ نہ تو اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔

بال اور ناخن نہ کاٹنے کا مسئلہ

حنفیہ کے نزدیک یہ حکم استحبی ہے اور بعض اہل ظاہر اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو وجوب پر محمول کرتے ہیں۔ اور بعض حضرات اس حکم کو محض اباحت پر محمول کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ نہ واجب ہے نہ سنت اور نہ مستحب۔ حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ تشبہ بالحنج ہو جائے۔ کیونکہ اس زمانے میں حجاج نہ ناخن کاٹتے ہیں اور نہ بال کاٹتے ہیں۔ لہذا جو لوگ حج پر نہیں گئے وہ کم از کم اپنی صورت ہی حجاج جیسی بنالیں اور اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اس لئے کہ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاج کو جن برکات سے نوازیں گے اس مشابہت کی وجہ سے ان برکات کا کوئی حصہ ان کو بھی عطا فرمادیں۔

حدیث باب سے ائمہ ثلاثہ کا استدلال اور اس کا جواب

ائمہ ثلاثہ نے اس حدیث سے قربانی کے واجب نہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اس لئے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ارادے پر موقوف ہے۔ اگر قربانی واجب ہوتی تو پھر ارادے کے ہونے یا نہ ہونے

سے کیا تعلق ہوتا، وہ تو واجب ہی ہوگی۔ حنفیہ کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث قربانی کے وجوب کی نفی نہیں کرتی، اس لئے کہ بعض اوقات آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن وہ قربانی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ ان افراد کو داخل کرنے کے لئے آپ نے "ارادہ" کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن اس سے صاحب حیثیت لوگوں پر قربانی کے واجب ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے استدلال اور اس کا جواب

﴿واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدى من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم﴾ (۱۶۶)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے حضرات جو یہ فرماتے ہیں کہ ہال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب بھی نہیں ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ہدی کو بھیجتے تھے، لیکن ان محرمات میں سے کسی سے اجتناب نہیں فرماتے تھے جن سے محرم اجتناب کرتا ہے اور ان محرمات میں قلم اخفاد اور حلق شعر بھی داخل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال بہت کمزور ہے، اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیان کرنے کا منشا یہ ہے کہ صرف ہدی کے بھیجنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آدمی پر اسی وقت سے حالت احرام کے موانع لازم ہو جائیں۔ یہ ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہے کہ آیا "ہدی" بھیجنے سے احرام کے محرمات لازم ہو جائیں گے یا نہیں؟ زیر بحث مسئلہ کا تعلق قربانی سے ہے، اس کا ہدی بھیجنے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے استدلال کرنا درست نہیں۔ واللہ اعلم۔ (۱۶۵)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابواب النذور والایمان

باب ماجاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا نذر

فی معصیۃ

عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذر فی معصیۃ وکفارتہ کفارة یمین (۱۶۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی معصیت میں نذر نہیں ہوتی اور اس کا کفارہ وہی ہے جو یمین کا کفارہ ہوتا ہے۔

معصیت کی نذر منعقد ہونے میں علماء کا اختلاف

معصیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک معصیت لعیضا دوسری معصیت لغيرھا۔ ”معصیت لعیضا“ وہ ہے جو اپنی ذات میں معصیت اور گناہ ہے۔ جیسے شراب پینا، چوری کرنا، قتل کرنا، بھوٹ بولنا، فیہیت کرنا وغیرہ۔ اور ”معصیت لغيرھا“ وہ ہے جو اپنی ذات میں تو معصیت نہیں ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے وہ معصیت بن گئی۔ جیسے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا۔ اب روزہ رکھنا اپنی ذات میں معصیت نہیں بلکہ عبادت ہے لیکن چونکہ شریعت نے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اس وجہ سے اس دن روزہ رکھنا معصیت بن گیا۔ حنفیہ کے نزدیک چھدرہ یہ ہے کہ جو افعال معصیت لعیضا ہیں اگر کوئی شخص ان کی نذر کر لے تو وہ ”نذر“ منعقد ہی نہیں ہوگی، اور جب نذر منعقد نہیں ہوگی تو اس شخص کے لئے ”کلام کرنا جائز بھی نہیں، اور نہ کرنے کے نتیجے میں اس پر کفارہ بھی نہیں آئے گا۔ اس لئے کہ کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب نذر منعقد ہو جائے اور معصیت کی نذر منعقد ہی نہیں ہوئی۔ مثلاً کوئی شخص یہ نذر کر لے کہ میں شراب پیوں گا، اب شراب پینا اس کے لئے جائز نہیں کیونکہ یہ نذر منعقد نہیں ہوئی اور نہ پینے کی صورت میں کفارہ بھی نہیں آئے گا۔ البتہ

اگر معصیت لغیر حاکی نذر کی ہے تو اس صورت میں خنیفہ کے نزدیک نذر منعقد ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص نے نذر مانی کہ میں ”یوم النحر“ میں روزہ رکھوں گا تو یہ نذر تو منعقد ہو جائے گی لیکن اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ یوم النحر کے علاوہ کسی اور دن روزہ رکھنا ہوگا جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہوتا ہے۔

معصیت کی نذر کے بارے میں امام طحاویؒ کا مسلک اور اس کی وضاحت

اب یہاں دو باتیں قتل فیصلہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خنیفہ کے نزدیک مسئلہ اوپر آیا کہ معصیت لعینہ کی نذر منعقد نہیں ہوتی اور نہ اس کا کفارہ آتا ہے لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نذر مانے کہ لثمہ علی ان اقل فلانا اور دوسرے کو قتل کرنے کی نذر مانے تو اس کے ذمہ کفارہ یحییٰ واجب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قتل کرنا معصیت لعینہ ہے تو پھر اس کی نذر منعقد نہیں ہونی چاہئے اور نہ اس پر کفارہ آنا چاہئے، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کفارہ کے وجوب کا قول کیسے اختیار کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب ایک شخص نے الفاظ تو نذر کے بولے لیکن دل میں نیت یحییٰ کی کر لی، گویا کہ لثمہ علی ان اقل فلانا کو اس شخص نے واللہ علی ان اقل فلانا کے معنی میں استعمال کیا اور گویا قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کو قتل کروں گا، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معصیت لعینہ کی قسم کھائے کہ میں فلاں معصیت کروں گا تو اس صورت میں اس کو وہ معصیت کرنا تو جائز نہیں ہوگا لیکن قسم پوری نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ذمہ کفارہ یحییٰ لازم ہو جاتا ہے اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی مراد ہے۔ (۱۶۸)

ذبح و لد کی نذر اور اس کا کفارہ

نیز یہ جو میں نے بتایا کہ معصیت کی نذر منعقد نہیں ہوتی اور اس کا کفارہ بھی واجب نہیں ہوتا، اس حکم میں ایک اشتاء ہے۔ وہ یہ کہ اگر کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نذر مانے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا تو اس شخص کے ذمہ ایک بکرا ذبح کرنا واجب ہے۔ یہ حکم خلاف قیاس ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ذبح و لد کی نذر

مان لے تو وہ شخص ایک کبش ذبح کرے۔ یہ ذبح کا حکم اس حدیث کی وجہ سے خلاف قیاس ہوا ہے ورنہ عام قاعدہ یہ ہے کہ معصیت کی نذر منعقد ہی نہیں ہوتی اور نہ کفارہ آتا ہے۔

حدیث باب میں ”و کفارۃ کفارة یمین“ کا مطلب

دوسرا مسئلہ قاتل ذکر یہ ہے کہ حدیث باب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نذر فی معصیۃ و کفارۃ کفارة یمین اس حدیث کے پہلے جملے میں تو فرمایا کہ معصیت کی نذر منعقد ہی نہیں ہوتی اور دوسرے جملے میں فرمایا کہ اس کا کفارہ وہی ہے جو یمین کا کفارہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب معصیت کی نذر منعقد ہی نہیں ہوتی تو اب کفارہ کیسے آئے گا؟ اس لئے کہ کفارہ تو اس وقت آتا ہے جب نذر منعقد ہو جائے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حدیث باب اس صورت سے متعلق ہے جب کوئی شخص اس طرح نذر کرے کہ للہ علی معصیۃ یعنی میں ایک معصیت کرنے کی نذر مانتا ہوں اور معصیت کی تعیین نذر میں نہیں کرتا کہ فلاں معصیت کروں گا تو اس صورت میں اس پر یمین کا کفارہ لازم ہوگا۔ اس لئے کہ جب معصیت کی تعیین نہیں کی تو اس میں معصیت لعیضا اور معصیت لغیرھا دونوں داخل ہو گئیں۔ اس وجہ سے اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ ”معصیت لغیرھا“ کی نذر ہو اور معصیت لغیرھا کی نذر میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے للہ علی معصیۃ کی صورت میں کفارہ آجائے گا اور حدیث باب میں یہ جو کفارۃ کفارة یمین اس میں یحییٰ صورت مراد ہے۔

عن عائشۃ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قال: من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا

یعصہ ﴿۱۶۹﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانے تو اس کو چاہئے کہ اپنی نذر کو پورا کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نذر مانے تو اس کو چاہئے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ (یعنی اس نذر کو پورا نہ کرے)

باب لا نذر فی ما لا یملک ابن آدم

عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملكه ﴿ (۱۴۱) ﴾

حضرت ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو چیز انسان کی ملکیت میں نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی نذر درست نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ نذر مانے کہ اگر میرا قلاں کام ہو گیا تو قلاں شخص کا غلام آزاد ہو جائے گا، چونکہ وہ غلام اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اس لئے یہ نذر منعقد نہیں ہوگی۔

باب فی کفارة النذر اذا لم یسم

عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم: کفارة النذر اذا لم یسم کفارة یمین ﴿

(۱۴۱)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نذر کا کفارہ جبکہ وہ یمین نہ کیا جائے قسم ہی کا کفارہ ہے، مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ علی نذر میرے لئے ایک نذر ہے اور اس نذر کی تعین نہیں کی کہ کس چیز کی نذر کر رہا ہے۔ نماز کی یا روزے کی یا حلاوت کی یا صدقہ کی وغیرہ۔ تو اس صورت میں اس پر کفارہ یمین واجب ہوگا۔

باب فیمن حلف علی یمین فرای غیرہا

خیر امنہا

عن عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا عبد الرحمن لا تسأل الا مارة

فانک ان اتعک عن مسئلة وکللت الیہا وانک ان اتعک من غیر

مسئلة اعنت علیہا واذا حلفت علی یمین فرایت غیرہا خیرا

منہا فات الذی ہو غیر ولتکفر عن یمینک ﴿ (۱۴۲) ﴾

حضرت عبدالرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے عبدالرحمن! تم اپنے لئے امارت کو طلب مت کرو۔ یعنی یہ کوشش مت کرو کہ تمہیں امیر بنادیا جائے۔ کیونکہ اگر یہ امارت تمہاری طلب اور سوال کے نتیجے میں تمہیں حاصل ہوگی

تو اس صورت میں ہمیں اس امارت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یعنی پھر اس امارت کا کام انجام دینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا کہ تم جس طرح چاہو کرو ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں۔ اور اگر یہ امارت تمہارے سوال اور تمہاری طلب کے بغیر ہمیں حاصل ہوگی تو اس امارت کے کاموں میں تمہاری مدد کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی کہ حسن خوبی کے ساتھ اس امارت کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے کسی بات پر قسم کھائی، بعد میں تمہاری رائے یہ ہوئی کہ جس بات پر قسم کھائی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری بات میں خیر ہے، یعنی جس کام پر قسم کھائی تھی تمہارے خیال میں وہ کام کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ اس کام کو چھوڑنا مناسب ہے اور اس کام کے علاوہ دوسرا کام کرنا بہتر ہے، تو اس صورت میں تم وہ کام کر لو جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کی قسم کھالے اور بعد میں رائے بدل جائے اور یہ خیال ہو کہ جس کام کی میں نے قسم کھائی ہے وہ کام گنہ ہے تو اس صورت میں قسم کا توڑنا واجب ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ یہ کام گنہ تو نہیں ہے لیکن مصلحت کے خلاف معلوم ہو رہا ہے تو اس صورت میں تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ اس قسم کو توڑنا جائز ہے اور حدیث کا مرکزی مفہوم یہی ہے۔

قسم توڑنے اور کفارہ ادا کرنے کی ترتیب میں فقہاء کا اختلاف

البتہ اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ آیا قسم پہلے توڑے اور پھر کفارہ ادا کرے؟ یا پہلے کفارہ ادا کرے اور پھر قسم توڑے؟ فقہاء حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے قسم توڑے اور پھر کفارہ ادا کرے۔ اور فقہاء شافعیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے برعکس بھی کر لے یعنی پہلے کفارہ ادا کرے اور بعد میں قسم توڑے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ ان کا استدلال اگلے باب کی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے۔

باب فی الکفارة قبل الحنث

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال: من حلف علی یمین لیرای غیرہا خیرا منها فلیکفر عن
یمینہ ولیفعل ﴿ (۱۷۴) ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی کام پر قسم کھائے، بعد میں اس کی رائے یہ ہو کہ اس کے علاوہ دوسرا کام بہتر ہے تو اس کو چاہئے کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ بہتر کام کر لے۔

اس حدیث میں کفارہ کو اس کام کے کرنے پر مقدم کیا گیا ہے کہ پہلے کفارہ ادا کرے اور پھر وہ کام کرے۔ اس سے ظاہر یہی ہے کہ پہلے کفارہ ادا کرے اور پھر وہ کام کرے۔ فقہاء حنفیہ اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث میں حرف "واؤ" ہے اور "واؤ" مطلق جمع پر دلالت کرتا ہے، اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا۔ لہذا آپ نے یہ جو فرمایا کہ فلیکفر عن یمنہ و لیفعل اس کی وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ کفارہ پہلے ادا کرے اور بعد میں قسم توڑے بلکہ دونوں کاموں کو ایک ساتھ واؤ کے ذریعہ جمع کر دیا گیا ہے۔

فقہاء حنفیہ و شافعیہ کے استدلالات

اس کے جواب میں بعض فقہاء شافعیہ نے ایسی روایات پیش کی ہیں جن میں واؤ کے بجائے "قا" یا "ثم" آیا ہے۔ ان کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ فلیکفر عن یمنہ و لیفعل یا ثم لیفعل اور ان کا کہنا یہ ہے کہ "قا" اور "ثم" تو ترتیب پر دلالت کرتے ہیں، اور ان احادیث میں کفارہ کو مقدم کیا گیا ہے اور فعل حث کو مؤخر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کفارہ فعل حث پر مقدم ہو گا۔

اس کے مقابلے میں حنفیہ نے وہ روایات پیش کیں ہیں جن میں حادث ہونے کا ذکر مقدم ہے۔ جیسے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ والی حدیث کہ اس میں فرمایا کہ فأت الذی هو خیر و لتکفر عن یمنک یہ حدیث پچھلے باب میں گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ احادیث بھی پیش کی ہیں جن میں "ثم" کا لفظ آیا ہے یعنی ثم لتکفر عن یمنک۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے پاس بھی استدلال کے لئے ایسی روایات ہیں جن میں حادث ہونے کو مقدم کیا گیا ہے اور کفارہ کو مؤخر کیا گیا ہے اور ایسی روایات بھی ہیں جن میں لفظ "ثم" بھی وارد ہوا ہے۔ اور فقہاء شافعیہ کے پاس بھی ایسی روایات ہیں جس میں کفارہ کو حادث ہونے پر مقدم کیا گیا ہے اور ان میں سے بعض میں لفظ "قا" یا "ثم" بھی آیا ہے۔ لہذا اس مسئلے میں دونوں طرف بحث و مناظرہ کا باب کھل گیا اور روایات میں کھینچا تانی شروع ہو گئی۔

ان روایات سے استدلال درست نہیں

لیکن ساری بحثوں کو دیکھنے اور تمام روایات پر نظر کرنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے (واللہ سبحانہ اعلم) وہ یہ ہے کہ درحقیقت ان روایات سے نہ حنفیہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے اور نہ شافعیہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ان روایات میں اختلاف ہے، کسی روایت میں کفارہ مقدم ہے کسی میں حش مقدم ہے۔ کسی روایت میں واؤ ہے کسی روایت میں ”قا“ ہے کسی روایت میں ”ثم“ ہے۔ ایسی صورت میں کسی ایک لفظ کو پکڑ کر بیٹھ جانا اور اس سے استدلال درست نہیں ہوتا۔ یہ اختلاف روایات اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ راویان حدیث نے حدیث کے اصلی مرکزی مفہوم کو تو محفوظ رکھا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص قسم کھانے کے بعد مصلحت اس میں دیکھے کہ قسم توڑ دی جائے تو اس کے لئے قسم توڑنا جائز ہے۔ اتنی بات کو تو تمام راویوں نے محفوظ رکھا، لیکن یہ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ کا ذکر پہلے کیا تھا یا حش کا ذکر پہلے کیا تھا، اور ان کے ذکر کے وقت واؤ کا لفظ استعمال فرمایا تھا یا ”قا“ اور ”ثم“ کا لفظ استعمال فرمایا تھا۔ اس بات کو راویوں نے محفوظ نہیں رکھا۔

حدیث کے ضمنی الفاظ پر حکم شرعی کا مدار نہیں ہوتا

اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کا ایک تو مرکزی مفہوم ہوتا ہے اور دوسرے اس کے ضمنی الفاظ ہوتے ہیں۔ اکثر راویان حدیث، حدیث کے مرکزی مفہوم کو تو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن ضمنی الفاظ کو یاد رکھنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ اس وجہ سے روایات میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس اختلاف کی وجہ سے اصل حدیث کو رد نہیں کر سکتے البتہ ایسے موقع پر اس حدیث کے ضمنی الفاظ پر کسی شرعی حکم کی بناء نہیں رکھنی چاہئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں اس اصول کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ بڑا اہم اور قیمتی اصول ہے۔ لہذا اس اصول کے مطابق اس مسئلے میں اس حدیث کے ذریعہ نہ تو شافعیہ کے لئے استدلال کرنا درست ہے اور نہ حنفیہ کے لئے استدلال کرنا درست ہے۔

کفارہ کے وجوب کے سبب میں فقہاء کا اختلاف

جب حدیث سے استدلال کرنا درست نہ رہا تو اب قاضی کی طرف رجوع کیا جائے گا اور یہ دیکھا

جائے گا کہ کفارہ کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ یہاں پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اصولی اختلاف ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفارہ واجب ہونے کا سبب "حش" ہے، اور جب تک سبب نہ پایا جائے اس وقت تک سبب نہیں آسکتا۔ لہذا جب تک آدمی حاش نہیں ہوگا اس وقت تک اس پر کفارہ نہیں آئے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفارہ کا اصل سبب "یمین" ہے اور "حش" اس کے لئے بمنزلہ شرط کے ہے، اور یمین پہلے ہی وجود میں آچکی ہے اور جب سبب وجود میں آچکا ہے تو اب سبب پایا جاسکتا ہے یعنی کفارہ ادا کیا جاسکتا ہے۔ اور امام شافعیؒ کفارہ یمین کو کفارہ ظہار پر قیاس کرتے ہیں، اس لئے کہ ظہار میں پہلے کفارہ ادا کیا جاتا ہے، بعد میں جمل کی اجازت ہوتی ہے، اس لئے یہاں بھی ایسا ہی ہو گا۔

شافعیہ کے استدلال کا جواب

فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ یمین کے اندر کفارہ کا سبب بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کیونکہ کفارہ تو کسی گناہ اور معصیت کے نتیجے میں واجب ہوتا ہے اور قسم کھانا بذات خود کوئی گناہ اور معصیت نہیں۔ لہذا یمین کفارہ کا سبب نہیں ہو سکتا۔ البتہ قسم کا توڑنا اور حاش ہونا ایک برائی ہے لہذا اس کو کفارہ کا سبب کہا جاسکتا ہے۔

کفارہ یمین کو کفارہ ظہار پر قیاس کرنا درست نہیں

اور شافعیہ نے یمین کو ظہار پر جو قیاس کیا ہے یہ قیاس دو وجہ سے درست نہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ظہار ایک مستقل چیز ہے اس کا یمین سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ظہار کے بارے میں نص صریح موجود ہے یعنی فتحہ و ردیۃ من قبل ان یشمسا اور یہاں کوئی ایسی نص موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کفارہ کا اصل سبب حش ہے۔ جب تک حش نہیں پایا جائے گا کفارہ نہیں آئے گا۔ اور احتیاط کا تقاضہ بھی یہی ہے کیونکہ اگر حاش ہونے کے بعد کفارہ ادا کرے گا، تو تمام فقہاء کے نزدیک وہ کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر حاش ہونے سے پہلے ادا کرے گا تو شافعیہ کے نزدیک تو ادا ہو جائے گا لیکن حنفیہ کے نزدیک ادا نہیں ہوگا۔ ()

دوسری بات یہ ہے کہ کفارہ خود خلاف قیاس ہے اور امور تعبدیہ میں سے ہے، اس لئے کہ

جس چیز کا کفارہ ہوتا ہے اس میں اور کفارہ میں مناسبت نہیں ہے، چاہے وہ یحیٰی کا کفارہ ہو یا ظہار کا کفارہ ہو۔ مثلاً ایک شخص نے کہا انت علی کظہر امی اب اس سے کہا جاتا ہے کہ کفارہ میں غلام آزاد کرو۔ اب ظاہر ہے کہ غلام آزاد کرنے کا تحریم طہال سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کفارہ کا حکم امر تعبدی ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ امر تعبدی بیشہ اپنے مورد پر منحصر رہتا ہے، اس میں قیاس نہیں چلتا۔ لہذا ظہار کے کفارے پر یحیٰی کے کفارے کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ (۱۴۳)

باب فی الاستثناء فی الیمین

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من حلف علی یمین فقال ان شاء اللہ فلا حنث علیہ (۱۴۵)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی بات پر قسم کھائے اور ساتھ میں "انشاء اللہ" کہہ دے تو اس کی قسم منعقد نہیں ہوتی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان سلیمان بن داود علیہ السلام قال: لا طوفن اللیلۃ علی سبعین امراة تلد کل امراة غلاما فطاف علیہن فلم تلد امراة منہن الا امراة نصف غلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لو قال "ان شاء اللہ" لکان کما قال (۱۴۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے فرمایا کہ میں آج کی رات اپنی شریبیوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک بچہ بنے گی۔ چنانچہ وہ اس رات تمام بیویوں کے پاس گئے تو ان میں سے کسی بیوی کے بچہ نہ ہوا، سوائے ایک بیوی کے کہ اس کے پاس ناقص اور آدھا بچہ پیدا ہوا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ "انشاء اللہ" کہتے تو پھر ویسا ہی ہوتا جیسا انہوں نے کہا تھا۔

یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس واقعے کو طرہاً للہاب ذکر کر دیا ہے۔ لیکن صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اس حدیث کے تحت دو باتیں قابل ذکر ہیں۔

اس واقعہ کے بارے میں مفسرین کا اختلاف

ایک بات تو یہ کہ بعض حضرات نے اس واقعہ کو سورہ ص کی اس آیت کی تفسیر قرار دیا ہے۔ ولقد فتننا سليمان والقيصا على كرسيه جسدا ثم اناب کہ اس آیت میں لفظ جسدا جو فرمایا ہے، اس سے مراد یہی ناقص پچہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ لیکن محققین کے نزدیک یہ بات درست نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی صحیح روایت سے اس آیت کا اس واقعہ سے تعلق ثابت نہیں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے۔

اس حدیث پر مودودی صاحب کا اعتراض

اس حدیث سے متعلق دو سری بات یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں صدیوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، کسی نے بھی اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام رجال ثقہ ہیں اور اس کی سند بڑی مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کے الفاظ پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس طرح ارشاد نہیں فرمائی۔ کیونکہ جو واقعہ اس حدیث میں آیا ہے، اس کا اس طرح سے پیش آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور بیویوں کی تعداد مختلف روایات میں مختلف آئی ہے۔ بعض روایات میں سو، بعض میں نوے، بعض میں ستر اور بعض میں ساٹھ بیان کی گئی ہے۔

اگر اقل عدد یعنی ساٹھ بیویوں کی تعداد مان لی جائے تب بھی لمبی ترین رات میں بھی ساٹھ عورتوں کے پاس جانا عقلاً ممکن نہیں۔ چونکہ ممکن نہیں، اس لئے اس حدیث کے الفاظ پکار پکار کر

یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد نہیں فرمائی۔

ان کے اعتراض کا جواب

پہلی بات تو یہ ہے کہ ان روایات میں بھی وہی بات پائی جا رہی ہے جو ابھی میں نے گزشتہ باب کی حدیث کی تشریح میں بیان کی۔ یہ کہ روایات میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ راویان حدیث مرکزی مفہوم کو تو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اس میں جو ضمنی باتیں ہوتی ہیں ان کو پوری طرح محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا لفظ ارشاد فرمایا ہوگا جو کثرت پر دلالت کر رہا ہوگا، اب اس کثرت کو تعبیر کرنے کے لئے کسی راوی نے سو کا عدد ذکر کر دیا، کسی نے نوے کہہ دیا کسی نے ستر کہہ دیا۔ اور کسی نے ساٹھ کہہ دیا۔ لہذا ہم یقینی طور پر اپنی طرف سے کسی عدد کو متعین نہیں کر سکتے کہ فلاں عدد تھا، اور پھر عدد کو سامنے رکھ کر حساب کتاب لگانا شروع کر دیں، اس کا کوئی جواز نہیں۔

پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ عجیب قصہ ہے کہ چودہ سو سال سے حدیث کے الفاظ پکار رہے ہیں، لیکن کسی نے ان کی پکار اور آواز نہیں سنی اور آج ایک ہی آدمی پیدا ہوا جس نے ان الفاظ کی پکار سن لی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس طرح حساب کتاب لگا کر اپنی عقل کی ترازو پر ہر چیز تولی جائے تو پھر کوئی بھی معجزہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں معراج کے واقعہ میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو کواڑ کی کنڈی حرکت کر رہی تھی اور بستر گرم تھا۔ اور یہ باتیں عقل کی ترازو میں پوری نہیں اترتیں، لہذا اس حدیث کے الفاظ بھی پکارنا شروع کر دیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی تھی۔ اگر احادیث صحیحہ پر اس طرح کی تنقید کا دروازہ کھول دیا جائے تو پھر کوئی حدیث صحیح سلامت نہیں رہے گی، اور ہر آدمی کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے گا کہ یہ حدیث میری عقل میں نہیں آتی۔ لہذا جو بات مودودی صاحب نے کہی وہ بالکل باطل اور مرتجع البطلان ہے۔

باب فی کراہیۃ الحلف بغیر اللہ

عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر وهو یقول: وابی وابی فقال الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا باہا بکم فقال عمر: فواللہ ما حلفت بہ بعد ذلک ذاکرا

ولا آثراً ﴿۱۴۴﴾

حضرت سالم اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا میرے باپ کی قسم، میرے باپ کی قسم، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبردار، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آباء کی قسم نہیں کھائی، نہ تو یاد ہونے کی حالت میں قہد کے ساتھ قسم کھائی اور نہ کسی اور کی حکایت کرتے ہوئے غیر اللہ کی قسم کھائی۔

اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں۔ قسم یا تو اللہ تعالیٰ کی کھائی جائے یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی کھائی جائے، کیونکہ صفات کی بھی قسم کھانا جائز ہے۔ انہی صفات میں سے ایک صفت قرآن مجید ہے، لہذا قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے۔

باب بلا ترجمہ

عن سعد بن عبيدة ان ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرک ﴿۱﴾

حضرت سعد بن عبيدة فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک۔

باب فی من تحلف بالمشی ولا یستطیع

عن انس رضی اللہ عنہ قال: نذرت امرأة ان تمشی الى بيت الله فستل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ان الله لغني عن مشيها مروها فلتركب ﴿۱۴۸﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے یہ نذر مان لی کہ میں بیت اللہ تک پیدل چل کر جاؤں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نذر کے بارے میں پوچھا گیا۔ یعنی اب پیدل جانا مشکل ہو رہا ہے، اب کیا کرے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے چلنے سے بے نیاز ہے، اس عورت کو حکم دو کہ وہ سوار ہو جائے۔ یعنی پیدل جانا اس کے ذمے ضروری نہیں۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح کی ہے۔

عن انس رضی اللہ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیخ کبیر بھادی بین ینبہ لقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر یارسول اللہ ان ہمشی قال: ان اللہ لغنی عن تعذیب هذا نفسه قال: فامرہ ان یرکب ﴿(۱۴۹)﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بڑی عمر کے بوڑھے کے پاس سے گزرے جو اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کے کندھوں کے سہارے چل رہا تھا۔ ”پیلاوی“ کے کسی بھوتے ہیں ”دو آدمیوں کے درمیان سہارے کر چلنا۔“ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ یعنی یہ کیوں اس طرح کندھوں کا سہارا لے کر جا رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس شخص نے یہ نذر مان لی ہے کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ سوار ہو جائے۔

ایسی نذر سے حج یا عمرہ واجب ہو جائے گا

ان احادیث سے تین مسئلے نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نذر مانے کہ اللہ علی ان امشی الی بیت اللہ یا امشی الی الکعبۃ تو اس نذر کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص ان مذکورہ بالا الفاظ کے ساتھ نذر مانے تو اس کے ذمہ حج یا عمرہ کرنا واجب ہے۔

اگر پیدل حج کرنے کی نذر مان لے تو سواری پر جانے کا حکم

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ان مذکورہ بالا الفاظ کے ساتھ بیت اللہ تک پیدل جانے

کی نذر تو مان لی، لیکن اب مشقت اور تکلیف یا بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے پیدل چل کر نہیں جاسکتا تو کیا اس کے لئے سوار ہو کر جانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس شخص کے لئے سوار ہو کر جانا جائز ہے۔ اور مندرجہ بالا دو حدیثیں اس کی دلیل ہیں کہ ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے کا حکم دیا۔

سوار ہونے سے وجوب کفارہ میں فقہاء کا اختلاف

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے پیدل جانے کی نذر مانی تھی، اس کے باوجود وہ سوار ہو کر چلا جائے تو اس سواری کرنے کے نتیجے میں اس پر کفارہ وغیرہ آئے گا یا نہیں؟ اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ کوئی کفارہ وغیرہ واجب نہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایک بکری کا دم دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول یہ منسوب ہے کہ ان کے نزدیک اس شخص پر دم نہیں آئے گا بلکہ وہ شخص کفارہ یحییٰ ادا کرے گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو وہ شخص سوار ہو کر حج یا عمرہ ادا کر لے، لیکن آئندہ سال دوبارہ اس کے ذمہ عمرہ یا حج کرنا واجب ہو گا اور اس مرتبہ جتنا فاصلہ پیدل چل کر طے کیا تھا، آئندہ سال اتنا فاصلہ سوار ہو کر طے کرے، اور پہلی مرتبہ جتنا فاصلہ سوار ہو کر طے کیا تھا، آئندہ سال اتنا فاصلہ پیدل طے کرے۔

خلاصہ یہ ہے کہ تین مذاہب ہو گئے۔ حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ دم دے، حنبلیہ کا مذہب یہ ہے کہ کفارہ یحییٰ ادا کرے، اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ اعادہ کرے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور استدلال

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اثر سے استدلال کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اس شخص کو چاہئے کہ بعد میں اعادہ کرے۔ جتنا حصہ پیدل چلا تھا اتنا حصہ اب سواری کرے اور جتنا حصہ سواری کی تھی اتنا حصہ پیدل چلے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور استدلال

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث باب سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تفصیل دوسری روایات میں اس طرح آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروھا فللمعرب ولنھدھدھا یعنی اس عورت کو حکم دو کہ وہ سوار ہو جائے اور ایک حدی قرہانی کرے۔ اور مختلف روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن خاتون کا اس حدیث میں ذکر ہے یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال

اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک پر تہذیب ہی کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جو چند ابواب کے بعد آ رہی ہے۔ جس میں انہی خاتون کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ولنصم دلانہ ایہام یعنی ان خاتون کو چاہئے کہ تین دن روزہ رکھیں۔

حنابلہ اور مالکیہ کے استدلال کا جواب

حنبلہ کی طرف سے اس روایت کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں جو میرے نزدیک اچھے نہیں ہیں۔ میرے نزدیک اس روایت کا صحیح جواب یہ ہے کہ ان خاتون نے دو کام کئے تھے، ایک یہ کہ انہوں نے یہ نذر مانی تھی کہ میں بیت اللہ پیدل چل کر جاؤں گی، اور دوسرے یہ کہ قسم کھائی تھی کہ میں اوڑھنی نہیں اوڑھو گی۔ اب اوڑھنی نہ اوڑھنا اور ننگے سر رہنا عورت کے لئے ناجائز ہے۔ اس لئے ان خاتون کو ایک تو یہ حکم دیا گیا کہ اوڑھنی اوڑھو۔ ظاہر ہے کہ جب اوڑھنی اوڑھ لے گی تو حادث ہو جائے گی، اور حادث ہونے کے نتیجے میں کفارہ یحییٰ آئے گا لہذا اس روایت میں ولنصم دلانہ ایہام کا جو حکم دیا گیا وہ اوڑھ کر حادث ہونے کی وجہ سے دیا گیا۔ اور جہاں تک نذر کا تعلق ہے، اس کے بارے میں اتنا حکم دے دیا کہ ولنھدھدھا کہ ایک حدی کا جانور قربان کر دو۔

اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے جس اثر سے استدلال فرمایا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث موقوف ہے، اور احادیث باب احادیث مرفوعہ ہیں اور احادیث مرفوعہ کا مقابلہ احادیث موقوفہ سے نہیں کیا جاسکتا (۱۸۰)

باب فی کراہیۃ النذور

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنذروا فان النذر لا یغنی من القدر شیئاً والما یستخرج بہ من البخیل ﴿ (۱۸۱) ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نذر مت کرو، اس لئے کہ نذر تقدیر کے خلاف انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، البتہ اس کے ذریعہ بخیل سے مال نکالا جاتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو ویسے تو صدقہ کرنے کی تلقین نہیں ہوتی لیکن وہ شخص نذر مان لیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا مال صدقہ کروں گا۔ تو یہ نذر اس کا بل نکالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

”لا تنذروا“ کا مطلب

اس حدیث میں جو پہلا جملہ ہے ”لا تنذروا“ اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ نذر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نذر مطلق اور ایک نذر مطلق۔ نذر مطلق اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان ویسے ہی اپنے وقتہ کوئی عبادت لازم کر لے مثلاً یہ کہے کہ للہ علی ان اصلی دمعین اس عبادت کو کسی خاص چیز کے ساتھ مطلق اور مشروط نہیں کرتا بلکہ مطلق نذر کرتا ہے۔ اس قسم کی نذر بلا کراہت جائز ہے اور انشاء اللہ ثواب کا موجب ہو گا کہ اس نے ایک نفل عبادت کا ارادہ کیا۔ دوسری قسم ہے نذر مطلق، وہ یہ کہ انسان اپنی کسی خواہش کے پورا ہونے پر عبادت کو مطلق کر دیتا ہے۔ مثلاً یہ کہا کہ اگر میرا بیٹا سدرت ہو گیا تو میں دو رکعت نفل پڑھوں گا۔ حدیث باب میں اس دوسری قسم کی نذر کے بارے میں فرمایا کہ لا تنذروا۔ آگے وجہ بھی بیان فرمادی کہ نذر کرنے سے تقدیر میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لئے کہ جو واقعہ پیش آتا ہے وہ ہو کر رہے گا، نذر کی وجہ سے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس لئے تم نذر مطلق مت کرو۔

اس حدیث میں نذر مطلق سے جو نبی وارد ہوئی ہے، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں جو نبی آئی ہے وہ نذر سے نبی وارد نہیں ہوئی ہے بلکہ

اس بات سے یہی ہے کہ کوئی آدمی نذر کے علاوہ نہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور نہ کوئی نفل عبادت کرے، صرف نذر کے موقع پر کرے۔ یہ درست نہیں۔ چنانچہ حدیث کا اگلا جملہ وانما يستخرج به من البخيل اس پر دلالت کر رہا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت اتامرون الناس بالبر والتقوى انفسكم یعنی تم لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس آیت میں بھی نیکی کی تعلیم دینے پر نکیر نہیں ہے بلکہ نکیر اس پر ہے کہ تم اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو۔ اسی طرح حدیث باب میں بھی یہی مراد ہے۔

لیکن مذکورہ بالا توجیہ دل کو نہیں لگتی اس لئے کہ حدیث میں نبی کے الفاظ بالکل صریح ہیں لا نذروا۔ اس لئے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ نذر مطلق میں کراہت ہے، چاہے وہ کراہت تنزیہی ہو یعنی یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی نفل عبادت کو اپنے کسی دنیاوی مقصد کے پورا ہونے پر موقوف کرے کہ اگر میرا فلاں دنیاوی مقصد پورا ہو جائے گا تو میں نفل عبادت کروں گا۔ اور اس کراہت کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ گویا آدمی دنیاوی مقصد کے لئے عبادت کر رہا ہے، حالانکہ عبادت تو خالص اللہ کے لئے ہونی چاہئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نذر مطلق کی صورت اچھی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ نذر کرنے والا اللہ تعالیٰ کو لالچ دے رہا ہے کہ یا اللہ! اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنی رکعت نفل پڑھوں گا یا اتنا صدقہ کروں گا۔ الحیاؤ باللہ۔ تو صورتاً یہ ایک طبع دلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کے مناسب نہیں کہ انسان اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر معلق کرے۔ اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ نذر مطلق نہیں کرنی چاہئے۔ نذر مطلق کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔

باب فی وفاء النذر

عن عمر رضی اللہ عنہ قال: ما رسول اللہ ان کنت نذرت ان

اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام فی الجاہلیۃ قال: اوف

بنذرک (۱۸۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے زمانہ جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس وقت فرمائی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس کے وقت جعرانہ میں مقیم تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ

اپنی نذر کو پورا کرو۔

حالت کفر کی مانی ہوئی نذر کا حکم

اس حدیث کے تحت دو فقہی مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے سے پہلے حالت کفر میں نذر مانے تو کیا اسلام لانے کے بعد اس نذر کو پورا کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نذر کو پورا کرنا واجب ہے اور حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زمانہ جاہلیت کی نذر کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ کفر اور زمانہ جاہلیت کی مانی ہوئی نذر اسلام لانے کے بعد واجب التعمیل نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں جس میں آپؐ فرمایا الاسلام یجب ماکان قبلہ یعنی اسلام ان تمام التزامات کو ختم کر دیتا ہے جو اسلام سے پہلے تھے۔ اور اسلام لانے سے پہلے جب کسی شخص نے نذر مانی تھی تو اس وقت اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، وہ توحید کا پورا قائل نہیں تھا، اس وقت اس نے جو نذر مانی تھی، العیاذ باللہ۔ وہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لئے مانی تھی۔ اس لئے درحقیقت ۱۱ نذر شرعی نذر نہیں تھی۔ اس لئے وہ منعقد ہی نہیں ہوئی۔ اب اسلام لانے کے بعد اس کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ اور اگر بالفرض نذر صحیح بھی ہوگئی ہو تو حدیث الاسلام یجب ماکان قبلہ کی وجہ سے وہ نذر واجب نہیں رہے گی۔ البتہ جب زمانہ جاہلیت میں ایک نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا تو مستحب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس نیکی کے ارادے کو پورا کر لے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپؐ نے جو وفاء نذر کا حکم دیا وہ حنفیہ کے نزدیک استحباب پر محمول ہے واجب پر نہیں۔ (۱۸۳)

اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے یا نہیں؟

دوسرا فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لئے روزہ شرط نہیں۔ اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی، اور رات کو روزہ نہیں ہوتا، لہذا رات کا اعتکاف روزہ کے بغیر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ تو یہ ضروری ہے کہ اعتکاف پورے دن کا ہو اور نہ اس اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط ہے۔

حنفیہ کے نزدیک اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے اور حدیث شایب کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ لیلۃ سے ”فجر“ کے مقابلے میں ”لیل“ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ”یوم“ ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یوما کا لفظ آیا ہے۔ اس لئے اس میں دن اور رات دونوں داخل ہیں۔ لہذا اس حدیث سے استدلال درست نہیں۔ البتہ متأخرین حنفیہ فرماتے ہیں کہ نقلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں۔ نقلی اعتکاف روزہ کے بغیر بھی کیا جاسکتا ہے۔ (۱۸۳)

باب کیف کان یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم

عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ قال: کثیرا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلف بہذہ الیمین لا ومقلب القلوب ﴿۱۸۵﴾

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان الفاظ کے ساتھ قسم کھایا کرتے تھے۔ لا ومقلب القلوب یعنی دلوں کے بدلنے والے کی قسم۔

باب فی ثواب من اعتق رقبة

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اللہ منہ بكل عضو منہ عضوا من النار حتی یعتق فرجہ بفرجہ ﴿۱۸۶﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی مؤمن غلام کو آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہر عضو کو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں دوزخ سے آزاد کرے گا۔ حتیٰ کہ اس کی شرم گاہ کو بھی اس کی شرم گاہ کے بدلے میں آزاد کریں گے۔

باب فی الرجل یلطم خادمہ

عن سوید بن مقرن المزنی رضی اللہ عنہ قال: لقد رايتنا

سبع اخوة مالنا خادماً الا واحدة فلطمها احدنا فامرنا النبي
صلى الله عليه وسلم ان نعتقها ﴿ (۱۸۷) ﴾

حضرت سويد بن مقرن مزی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم سات
بھائی تھے اور سوائے ایک خادمہ کے ہماری کوئی خادمہ نہیں تھی۔ ہم میں سے ایک بھائی نے اس
خادمہ کو تھپڑ مار دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اس خادمہ کو آزاد کر دو۔
یعنی باندی کو تھپڑ مارنے کے کفارے کے طور پر آپ نے فرمایا کہ تم اس کو آزاد کر دو۔ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کا اہتمام فرمایا کہ تھپڑ مارنے کا بدلہ آزادی سے دلوا دیا۔
البتہ یہ حکم بالاتفاق استحباب پر محمول ہے۔ آزاد کرنا واجب اور فرض نہیں لیکن آزاد کرنا بہتر ہے۔

باب بلا ترجمہ

عن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من حلف بملء غير الاسلام كاذباً فهو
كما قال ﴿ (۱۸۸) ﴾

حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائے تو وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا اس
نے کہا۔

مثلاً کوئی شخص ان الفاظ سے قسم کھائے کہ ان فعلت کذا فانما یہودی یا ان فعلت کذا
فانما نصرانی اگر میں ایسا کروں تو میں یہودی، اگر ایسا کروں تو میں نصرانی۔ اس کے بعد وہ کام
کر لے تو وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا اس نے کہا۔ یعنی یہودی یا نصرانی ہو جائے گا۔

وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا

اس حدیث کی وجہ سے بعض اہل ظاہر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھالے اور پھر اس کی
خلاف ورزی کر لے تو وہ واقعہً دائرہ اسلام سے خارج ہو کر یہودی یا نصرانی ہو جائے گا۔

لیکن جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ یہ شخص اس وقت یہودی یا نصرانی بن
جائے گا جب کام کرتے وقت اس کی نیت واقعی یہودی اور نصرانی بننے کی ہو۔ مثلاً ایک شخص نے

یہ قسم کھائی کہ ان دخلت دار فلان فلانا یہودی۔ اس کے بعد اس نیت سے فلاں کے گھر میں داخل ہو رہا ہے کہ میں اس عمل سے یہودی بن جاؤں گا، تو اس صورت میں ۱۱ شخص واقعہ یہودی بن جائے گا۔ الحیلہ باللہ۔ لیکن اگر اس کا مقصد دین کی تبدیلی نہ ہو تو اس صورت میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔

البتہ حنفیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص ان الفاظ سے قسم کھائے کہ ان دخلت دار فلان فلانا یہودی تو اس سے قسم منعقد ہو جائے گی۔ لہذا اب اگر ۱۱ شخص اس گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے اور دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں یہودی بن جاؤں تو اس گھر میں داخل ہو جائے اور پھر قسم کا کفارہ ادا کرے۔

اور اس حدیث کا تعلق ”بیمین نموس“ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں نے ایسا کام کیا ہو تو میں یہودی۔ حالانکہ اس نے وہ کام کیا تھا اور اب جھوٹی قسم کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو یہودی کہہ رہا ہے۔ تو یہ بھی اس حدیث کے تحت داخل ہے۔ (۱۸۹)

باب (بلا ترجمہ)

عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال: قلت یا رسول اللہ ان
احتی نذرت ان تمشی الی البیت حافیہ غیر فختمرۃ لفلان
النسی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یصنع بشقاء احتکت شینا
فلترکب ولتختمر ولتصم لثلاثۃ ایام ﴿ (۱۹۰)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیری بہن نے نذر مانی ہے کہ وہ بیت اللہ تک ننگے پاؤں اور ننگے سر پیدل چل کر جائے گی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو تمہاری بہن کی مشقت سے کچھ نہیں کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری بہن مشقت میں پڑے۔ اس کو چاہئے کہ ۱۱ سواری کرے اور اوڑھنی بھی اوڑھے اور تین دن کے روزے بھی رکھے۔

یہی وہ حدیث ہے جس سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کفارہ بیمین پر استدلال کیا ہے۔ حنفیہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا گیا ہے وہ پیچھے تفصیل سے عرض کر دیا ہے۔

ننگے پاؤں بیت اللہ جانے کی نذر کا حکم

اس حدیث سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ننگے پاؤں بیت اللہ جانے کی نذر

مانے تو نئے پاؤں جانا واجب نہیں ہوتا اگر جوتے پہن کر جائے گا تو کفارہ نہیں آئے گا کیونکہ نئے پاؤں ہونا کوئی عبادت نہیں اور جب عبادت نہیں تو اس کی نذر بھی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک ”مشی“ کا تعلق ہے تو وہ ایک عبادت بھی ہے چنانچہ طواف اور سعی میں ”مشی“ موجود ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس عمل کی جنس سے کوئی عبادت مقصود ہو تو اس کی نذر ماننا درست ہے۔ چونکہ مشی کی جنس سے عبادت مقصودہ موجود ہے اور وہ طواف اور سعی ہے۔ اس لئے اس کی نذر ماننا بھی درست ہے۔

باب (بلا ترجمہ)

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حلف منکم فقال فی حلفہ واللہ واللہ واللہ فلیتصدق

(۱۹۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص تم میں سے ”لالت اور عزی“ کی قسم کھائے تو اس کو چاہئے کہ بعد میں ”لا الہ الا اللہ“ پڑھ لے۔ اور جو شخص دوسرے سے یہ کہے کہ آؤ جو کھیلیں تو اس کو چاہئے کہ صدقہ کرے۔ کیونکہ غیر اللہ کی اور بالخصوص بتوں کی قسم کھانا جائز نہیں اور اس وقت کے مسلمان چونکہ عہد جاہلیت سے بہت قریب تھے اور جاہلیت کی بہت سی باتیں ان کی زبان پر چڑھی ہوئی تھیں، اس لئے سنگتوں کے دوران بعض اوقات ان کی زبان سے ”واللہ واللہ واللہ“ نکل جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت ”لا الہ الا اللہ“ پڑھ کر اس کا تدارک کر لیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کلمہ ”واللہ واللہ“ ظاہراً شرک کا کلمہ ہے۔ اس لئے کہ کسی بت کے نام کی قسم کھانا اس بت کی تعظیم ہے اور بت کی تعظیم شرک ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ اس کی خلافی ہو جائے۔ اگرچہ اس کہنے والے پر شرک اور کافر ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے۔ اس لئے کہ یہ کلمہ زبان سے بے اختیار نکل گیا تعظیم مقصود نہیں تھی۔ اسی طرح جو شخص جو کھیلنے کا ارادہ ظاہر کرے اور اس کی دعوت دے تو اس کو چاہئے کہ وہ کفارہ کے طور پر کچھ صدقہ کرے۔

باب قضاء النذر عن المیت

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سعد بن عبادۃ استفتی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نذر کان علی امہ توفیت
قبل ان تقضیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقضہ عنہا ﴿﴾

(۱۹۲)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نذر کے بارے میں مسئلہ پوچھا جو ان کی ماں پر واجب تھی اور اس نذر کو پورا کرنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اب تم ان کی اس نذر کو ادا کرو۔

مخبرین نے اس بارے میں کلام کیا ہے کہ جس نذر کا اس حدیث میں ذکر ہے وہ نذر کیا تھی؟ نسائی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ نذر کی تھی کہ میں ایک غلام آزاد کروں گی۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ایک غلام اپنی والدہ کی طرف سے آزاد کر دیا۔

میت کی نذر کو پورا کرنے کے بارے میں حکم

پھر اس بارے میں فقہاء کرام نے کلام کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی نذر مانے اور پھر اپنی زندگی میں اس نذر کو پورا نہ کر سکے تو کیا وارثین کے ذمہ اس نذر کو پورا کرنا واجب ہے یا نہیں؟

اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے نذر پوری کرنے کی وصیت کی تھی اور وہ نذر بھی ایسی تھی جس میں نیابت جاری ہو سکتی ہے۔ مثلاً وہ صدقہ وغیرہ کرنے کی نذر تھی تو اس صورت میں وہ نذر ٹمٹ مال کی حد تک جاری کی جائے گی۔ یعنی اگر وہ نذر ٹمٹ مال سے پوری کی جاسکتی ہے تو ورثاء کے ذمے اس نذر کو پورا کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر وہ نذر ٹمٹ مال سے پوری نہیں ہو سکتی تو مافوق الثلث میں ورثاء کے ذمہ پورا کرنا واجب اور لازم نہیں ہے، اگر وہ پورا کر دیں تو اچھا ہے اور اگر پورا نہ کریں تو ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر مرنے والے نے نذر پوری کرنے کی وصیت نہیں کی تھی، تو وارثین کے ذمہ اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر پورا کر دیں تو اچھا ہے اور مستحب ہے۔

اور اگر کسی عبادت بدنیہ کی نذر مانی تھی مثلاً نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے کی نذر مانی تھی تو اس میں

ہمارے نزدیک نیابت جاری نہیں ہو سکتی۔ اس لئے وارث کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی نیابت میں اس کی طرف سے نماز پڑھ لے یا روزہ رکھ لے۔ البتہ اگر فقہیہ ادا کرنا چاہے تو میت کی طرف سے نذر مانی ہوئی نماز یا روزہ کا فقہیہ اس کے مال سے ادا کر دے۔

اور اس حدیث میں آپ نے اقصیٰ عنہا جو فرمایا، یہ اباحت کے لئے ارشاد فرمایا، وجوب کے لئے نہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے نذر پوری کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کر دو۔ لہذا اس سے اباحت ثابت ہوتی ہے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب (۱۹۳)

باب ماجاء فی فضل من اعتق

عن ابی امامۃ وغیرہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قال ایما امری مسلم الخ (۱۹۴)

اس جیسی حدیث اور اس کا ترجمہ "باب فی ثواب من اعتق رقبة" کے تحت پیچھے گزر چکا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابواب السیر

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

”سیر“ کے معنی اور مطلب

”سیر“ سیرۃ کی جمع ہے۔ سیرۃ کے معنی ہیں ”خصلت، عادت، طریقہ“ اور جب مطلق لفظ سیرۃ بولا جاتا ہے تو عموماً اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مراد ہوتی ہے۔ ابتداء میں جب لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کلمنی شروع کی تو اس میں چونکہ غالب حصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی اور سراپا وغیرہ کا تھا، اس لئے مغازی اور سراپا اور جہاد پر لفظ ”سیر“ کا اطلاق ہونے لگا۔ اسی مناسبت سے حضرات محدثین اور فقہاء اپنی کتابوں میں ”کتاب السیر“ جو لاتے ہیں اس سے مراد جہاد اور مغازی ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی ابواب السیر سے یہی مراد ہے، اور اس میں جہاد کے احکام اور جہاد سے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کی گئی ہیں۔

”جہاد“ کی تعریف

”جہاد“ کے لفظی معنی تو اگرچہ کوشش اور ”محنت“ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے جو کوئی محنت اور کوشش کی جائے سب نفع کے اعتبار سے ”جہاد“ میں داخل ہے۔ لیکن اصطلاح میں ”جہاد“ اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں کسی دشمن یا کافر کا مقابلہ کیا جائے، چاہے مقابلے کی یہ صورت ہو کہ دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم اس کے حملے کا دفاع کر رہے ہیں یا ہم خود کسی دشمن پر جا کر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ دونوں صورتیں جہاد میں داخل ہیں اور یہ دونوں صورتیں مشروع ہیں۔

عیسائیوں کو شکست فاش

آپ کو معلوم ہے کہ ایک عرصہ دراز تک عیسائی دنیا مسلمانوں سے برسہا برسہا گار رہی ہے۔ جب مسلمان عرب سے باہر نکلے تو ان کا سب سے پہلا مقابلہ قیصر روم سے ہوا۔ اور روم کی سلطنت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بڑا نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں یہ عیسائی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلیبی جنگیں ہوئی رہیں۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہم ان سب نے عیسائیوں کو مار مار کر ان کو شکست دی۔

صلیبی جنگیں

ہمارے ہاں ”جہاد“ ایک عبارت ہے۔ اور جہاد میں شہید ہونے یا اس جہاد میں شریک ہونے پر قرآن و حدیث میں اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس عظیم اجر و ثواب کے حصول کے لئے مسلمان عیسائیوں سے مقابلے کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن عیسائیوں کے ہاں جہاد کی کوئی عبارت نہیں تھی بلکہ ان کے ہاں انجیل میں جو تعلیم دی گئی ہے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو۔ اس لئے ان کے مذہب میں جہاد اور لڑائی کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ پیش آیا تو انہوں نے بھی اپنے یہاں جہاد کے مقابلے میں ”کروسیٹ“ یعنی ”صلیبی جنگ“ اور ”مقدس جنگ“ کی اصطلاح مقرر کر لی۔ چنانچہ عیسائیوں کے مذہبی رہنما ”پوپ“ نے عیسائی دنیا میں یہ اعلان کرایا کہ اب تک تو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو لیکن اب مسلمانوں کے مقابلے میں جو جنگ لڑیں گے وہ بھی مذہبی اور مقدس جنگ ہوگی اور ساتھ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص اس جنگ میں شرکت کرے گا وہ تو مقدس ہو گا ہی، لیکن اگر کوئی شخص اس جنگ میں چندہ دے گا تو چندے کی صندوقچی میں اس کا سکہ گرنے سے پہلے وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اس قسم کے اعلانات کے بعد صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور عرصہ دراز تک انہوں نے مسلمانوں پر حملے کئے۔ لیکن کبھی کبھی میدان میں انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل نہیں کی بلکہ جب کبھی مقابلے پر آئے تو ہمیشہ شکست کھائی۔

بازیدیلدرم کا عجیب واقعہ

انہی صلیبی جنگوں کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ترکی کا ایک بادشاہ بازیدیلدرم تھا۔ ترکی زبان میں یلدرم "صاعقہ اور بجلی" کو کہتے ہیں اور وہ واقعی دشمنوں کے لئے صاعقہ، آسمانی سے آسم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس پر یورپ کی ساتھ ریاستوں نے حملہ ہو کر حملہ کر دیا اور جن ساتھ ریاستوں نے حملہ کیا تھا ہر ریاست کے بادشاہ نے اس جنگ میں اپنا شہزادہ بھیجا تھا، گویا یورپ کے ساتھ شہزادے اپنا اپنا لشکر لے کر اس کے مقابلے پر آئے اور بازیدیلدرم پر حملہ کر دیا۔ بازیدیلدرم نے نہ صرف یہ کہ ان کو شکست دی بلکہ ساتھیوں شہزادوں کو زندہ قید کر لیا اور پھر ان شہزادوں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ خیموں میں رکھا۔ چند روز کے بعد ان کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی قید میں ہیں۔ آپ فائدہ میں ہم منظور ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہیں کریں، چاہیں قتل کریں، چاہیں غلام بنالیں۔ بازیدیلدرم نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر چھوڑ دوں گا، وہ شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم سب اپنے وطن واپس جا کر پورے سال جنگ کی تیاری کرو گے اور پھر آئندہ سال تم سب دوبارہ مجھ پر حملہ کر دو گے۔ اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو میں تم کو چھوڑتا ہوں، ورنہ نہیں چھوڑوں گا۔

بازیدیلدرم کی گرفتاری اور انتقال

یہ ایسا عجیب آدمی تھا اور اس نے یورپ کے عیسائیوں کے دانت کینے کر لئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے بہت مؤثر طریقے سے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لئے محاصرہ ڈال دیا تھا اور قریب تھا کہ یہ قسطنطنیہ فتح کر لے لیکن پیچھے سے تیمور لنگ آگیا جس کے نتیجے میں اس کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا اور تیمور لنگ نے حملہ کر کے بازیدیلدرم کو شکست دی اور اس کو گرفتار کر کے پنجرے میں بند کر کے لے گیا اور بالآخر اسی پنجرے میں بازیدیلدرم کا انتقال ہو گیا۔

مسلمانوں نے میدان جنگ میں کبھی شکست نہیں کھائی

بہر حال، ان صلیبی جنگوں کے نتیجے میں ان عیسائیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں بہت بار کھائی اور بہت نقصان اٹھایا۔ اس کے نتیجے میں ان کو مسلمانوں سے زبردست دشمنی پیدا ہو گئی اور چونکہ صلیبی جنگوں میں تو ان کو کامیابی نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعد میں اپنے محروم و فریب اور سازشوں کے ذریعہ عالم

اسلام پر قابض ہوئے، اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ میدان جنگ میں تو مسلمانوں کو شکست دینا مشکل ہے۔ اس لئے انہوں نے دوسرے طریقے سے مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کی اور مسلمانوں میں جو تعلیمی نظام جاری کیا اس کے اندر اپنے افکار داخل کئے۔

کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے؟

اس موقع پر انہوں نے یہ پروپیگنڈہ کیا کہ مسلمانوں میں جہاد اس لئے مشروع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو زبردستی بزور شمشیر مسلمان بنایا جائے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں مار دیں گے۔ اور یہ جہاد درحقیقت اسلام کو پھیلانے کے لئے ایک زبردستی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی بات کو یہ کہہ کر تعبیر کیا گیا کہ ”اسلام تلوار کے زور سے پھیلا“ ورنہ عقیدے کو مان کر لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ بڑی شد و حد سے یہ پروپیگنڈہ شروع کیا گیا۔

حالانکہ اس پروپیگنڈے کی کوئی حقیقت نہیں، اس لئے کہ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے لا اکراه فی الدین دوسری جگہ فرمایا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر^(۱) اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جہاد کا مثلاً لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو پھر جزیہ ادا کرنے اور غلام بنانے کی شق کیوں ہوتی؟ کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ ادا کرو، اس صورت میں بھی ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جزیہ ادا کرنے کی شق خود یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جہاد کے ذریعہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا مقصود نہیں۔ اور مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کسی علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو زبردستی مسلمان بننے پر مجبور کیا ہو بلکہ ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اسی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہوئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو بھی وہی حقوق دیئے گئے جو ایک مسلمان کو دیئے گئے۔ اس لئے یہ کہنا کہ تلوار کے ذریعہ اسلام پھیلا، یا یہ کہنا کہ جہاد کا مقصد زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

جہاد کا مقصد کیا ہے؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جہاد کا مقصد کیا ہے؟ خوب سمجھ لیں۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ کفر کی شوکت کو توڑا جائے اور اسلام کی شوکت قائم کی جائے اور اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے۔ جس کا مطلب

یہ ہے کہ ہم اس بات کو تو برداشت کر لیں گے کہ اگر تم اسلام نہیں لاتے ٹھیک ہے اسلام قبول نہ کرو، تم جانو اور جہلدار اللہ جانے آخرت میں تم سزا بھگتو۔ لیکن تم اپنے کفر اور ظلم کے قوانین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرو اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بناؤ اور ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناؤ اور ان پر ایسے قوانین نافذ کرو جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہیں اور جن قوانین کے ذریعہ فساد پھیلتا ہے۔ تو اس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ لہذا یا تو تم اسلام لے آؤ اور اگر اسلام نہیں لاتے تو پھر اپنے دین پر رہو لیکن جزیہ ادا کرو۔ اور جزیہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور ہمارے قانون کی بالادستی تسلیم کرو۔ اس لئے کہ جو قانون تم نے جاری کیا ہوا ہے وہ بندوں کو بندوں کا غلام بنانے والا قانون ہے۔ ہم ایسے قانون کو جاری نہیں رہنے دیں گے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو گا اور اللہ ہی کا کلمہ بلند ہو گا۔ یہ ہے جہاد کا مقصد۔

یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا؟

اکبر الہ آبادی مشہور شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے اہل مغرب کے اعتراضات کے جواب میں بڑے اچھے اچھے شعر کہے ہیں۔ اہل مغرب یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کھوار سے پھیلا ہے، اس پر انہوں نے ایک قطعہ کہا ہے کہ:

اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پردا ہے
غلط الزام بھی اوروں پر لگا رکھا ہے
یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام
یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے؟

یعنی یہ تو اعتراض کرتے رہے کہ تیغ سے اسلام پھیلا لیکن تم نے توپ سے دنیا میں کیا پھیلا یا اس کو بیان نہیں کیا۔ حالانکہ تم نے دنیا میں بد اخلاقی، فحاشی، عریانی توپ کے بل بوتے پر پھیلائی۔ اگر بالفرض اسلام کھوار ہی سے پھیلا تو اس کے ذریعہ نیکی اور تقویٰ، عفت و نصیحت ہی پھیلائی اور تم نے تو فحاشی اور عریانی ہی پھیلائی۔

متجددین کے نزدیک جہاد صرف دفاعی ہے

لیکن ہمارے ہاں انگریزوں کے تسلط کے وقت سے ایک ایسا طبقہ موجود رہا ہے کہ جب کبھی اہل

مغرب نے اسلام پر یا مسلمانوں پر کوئی اعتراض کیا تو اس کے جواب میں وہ طبقہ اہل مغرب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضور! آپ کو غلط فہمی ہوئی، ہمارے دین میں یہ بات نہیں ہے، اور اس پر وہ معذرت خواہی کا انداز اختیار کرتا ہے۔

چنانچہ جس وقت اہل مغرب کی طرف سے یہ پردہ پگندہ ہوا اور یہ شور مچا کہ اسلام کمزور کے ذریعہ پھیلا ہے تو اس خاص طبقے نے اس اعتراض کے جواب میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلام میں جو جہاد شروع ہے وہ درحقیقت صرف مدافعت کے لئے ہے یعنی جب کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے تو ہم اپنے دفاع کے لئے جہاد کرتے ہیں۔ باقی ابتداء کس قوم پر حملہ کرنا، یہ ہمارے اسلام میں مشروع نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر دوسرا ہم پر حملہ آور ہو گا تو ہم ہمارے لئے لیکن اگر دوسرا ہم پر حملہ آور نہیں ہے تو اس صورت میں دوسرے پر جہاد کرنے اور حملہ کرنے کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ گویا کہ جہاد مدافعت جائز ہے، جہاد ابتداء مشروع اور جائز نہیں۔

اور اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لئے قرآنی آیات سے غلط استدلال شروع کر دیا مثلاً یہ آیت پیش کی اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا^(۱) کہ دیکھو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ دوسرے لوگ قتال کریں اور ان پر ظلم کریں تو ان کے لئے قتال اور جہاد کی اجازت ہے، دوسرے لوگوں کو قتال اور جہاد کی اجازت نہیں۔ اسی طرح یہ آیت پیش کی فاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم^(۲) یعنی اللہ کی راہ میں تم ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کریں۔ ان آیات میں ابتداء حملہ کرنے اور جہاد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لہذا ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ”جہاد“ درحقیقت مدافعت کے لئے مشروع ہوا کہ جب مشرکین تم پر حملہ کریں یا ظلم کریں اس کے جواب میں تم جہاد اور قتال کرو، لیکن اگر مشرکین تم پر حملہ نہ کریں یا تم پر ظلم نہ کریں تو پھر جہاد کی اجازت نہیں۔ (۱) سورۃ الحج : ۳۹۔

(۲) سورۃ البقرۃ : ۱۹۰۔

جہاد کے احکام تدریجاً آئے ہیں

لیکن یہ ایک ایسا قول ہے جس کو چودہ سو سال سے آج تک فقہاء امت میں سے کسی نے بھی اس کو اختیار نہیں کیا کہ جہاد مدافعت کے طور پر جائز ہے، ابتداء جہاد کرنا جائز نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جہاد کے احکام تدریجاً کئی مرحلوں میں آئے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کئی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور اٹھانے سے بالکل منع کر دیا گیا تھا بلکہ حکم یہ تھا کہ صبر کرو، اور یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کے جواب میں تم کوئی

کارروائی نہ کرو۔ اور اس وقت کی زندگی میں کسی بھی قسم کا جہاد مشروع نہیں ہوا تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا جس میں جہاد کی اجازت دے دی گئی لیکن جہاد ان پر فرض نہیں کیا گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا۔ اس آیت میں جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب دوسرا شخص تم پر ظلم کرے یا قتال کرے، اس کے جواب میں تمہارے لئے قتال کی اجازت ہے۔

ابتداءً جہاد بھی جائز ہے

پھر تیسرا مرحلہ آیا جس میں ممانعت کے لئے جہاد کی اجازت دی گئی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم^(۱) یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کریں۔ پھر چوتھے مرحلے میں یہ حکم آیا کہ کتب علیکم القتال وهو کربہ لکم اس آیت کے ذریعہ یہ حکم دے دیا کہ اب ابتداءً بھی قتال کرنا ہے، اب صرف دفاع کی حد تک قتال محدود نہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیات جہاد نازل ہوئیں فاذا انسלخ الاشهر الحرم فالقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصوہم واقعدوا لہم کل مرصد^(۲) تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لوگوں کو پہنچایا کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے ہیں، ان کو معاہدوں کی حد تک مہلت دیتے ہیں اور جن کے ساتھ معاہدے نہیں ہیں ان کو چار مہینے کی مہلت دیتے ہیں۔ وہ لوگ چار مہینے کے اندر جزیرہ عرب خالی کر دیں ورنہ ان سے اعلان جنگ ہے۔ بہر حال، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ابتدائی جہاد بھی جائز ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص ابتداءً اسلام میں نازل ہونے والی آیات لے کر یہ فیصلہ کر دے کہ جہاد تو جائز ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو تو صبر کا حکم ہے کہ جب مشرکین تکلیف پہنچائیں تو صبر کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص صرف ممانعت والی آیات لے کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ مسلمانوں کے لئے ممانعت کرنا تو جائز ہے، ابتدائی جہاد کرنا جائز نہیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتداءً جہاد جائز ہے۔

دیندار حلقوں میں ایک اور غلط فہمی اور اس کا جواب

یہ تو ان متجددین کے قول کا تفصیلی جواب تھا جو اہل مغرب سے مرعوب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ

اسلام میں صرف عافیتی جہاد ہے۔ ابتداءً جہاد جائز نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور غلط فہمی ان متجددین کے علاوہ اچھے خاصے دیندار حلقوں میں بھی پائی جاتی ہے اور اب وہ غلط فہمی رفتہ رفتہ بہت پھیل رہی ہے اور ہماری تبلیغی جماعت کے حضرات بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لئے اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔

وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جہاد صرف اس وقت اور اس قوم سے شروع ہے جب کوئی قوم دعوت کے راستے میں آڑے آئے اور رکاوٹ بنے۔ گویا کہ اصل مقصود ”دعوت“ ہے اور اس دعوت کے پھیلانے کے راستے میں اگر کوئی ملک آڑے آئے اور اپنے ملک میں دعوت و تبلیغ کی اجازت نہ دے تب جہاد شروع ہے، لیکن اگر کوئی ملک اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر دعوت کا کام کرو، تبلیغ کرو تو پھر ان کے ساتھ جہاد شروع نہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو پہلے صرف متجددین کہا کرتے تھے، اب اچھے خاصے بڑے لکھے دیندار حضرات اور تبلیغی جماعت کے حضرات نے بھی کہنی شروع کر دی ہے۔ اور اب سے پہلے تو لوگوں سے صرف زبانی سنا تھا۔ لیکن باقاعدہ اس بارے میں تحریر دیکھی ہے، تب یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ بات جہاد کی حقیقت نہ سمجھنے کے نتیجے میں کہی گئی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ صرف اتنی بات کہ کسی کافر حکومت نے اپنے ملک میں ہمیں تبلیغ کی اجازت دے دی ہے اس لئے اب ہمیں اس کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہئے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اس لئے کہ محض تبلیغ کی اجازت دے دینے سے جہاد کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جہاد کا مقصد کفر کی شوکت کو توڑنا ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اور جب تک کفر کی شوکت برقرار رہے گی اس وقت تک حق کو قبول کرنے کے لئے لوگوں کے دل و دماغ نہیں کھلیں گے۔ اس لئے کہ یہ اصول ہے کہ جب کسی قوم کی سیاسی طاقت اور اس کا اقتدار لوگوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہوتا ہے، اس قوم کی بات لوگوں کو جلدی سمجھ میں آجاتی ہے اور اس کے مخالف بات لوگوں کے دلوں میں آسانی سے نہیں اترتی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ آج مغربی دنیا کی بالکل بدیہی ابطلان بات لوگ نہ صرف یہ کہ سنتے ہیں بلکہ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ آج دنیا میں ان کا سکہ چلا ہوا ہے، ان کا اقتدار ہے، ان کے افکار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ان حالات میں کسی مغربی ملک میں تبلیغی جماعت چلی گئی اور اس ملک نے ان کو روکا دے دیا اور تبلیغ کی اجازت دے دی تو صرف اتنی بات سے جہاد کا مقصد حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی شوکت نہ ٹوٹے اور جب تک ان کا اقتدار ختم نہ ہو اور جب تک لوگوں کے دلوں پر

چھایا ہوا رعب ختم نہ ہو۔ اور یہ شوکت، یہ اقتدار، یہ رعب اس وقت تک ختم نہیں ہو گا جب تک کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر کسی ملک نے تبلیغ کی اجازت دے دی تو اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی اور اب جہاد کا مقصود حاصل ہو گیا تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔

مطلق جہاد کا منکر کافر ہے

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرد یا جماعت جہاد کی ابتدائی فریضیت سے انکار کر دے جبکہ وہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور وہ جماعت صرف دفاعی جہاد کی قائل ہو، تو شریعت میں ایسی جماعت کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ایسی جماعت کی طرف کفر یا خطا کی نسبت کرنا درست ہے؟ یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ نقطہ نظر بالکل غلط ہے کہ جہاد صرف دفاع کے لئے مشروع ہوا ہے، لیکن جو شخص یا جماعت اس نقطہ نظر کی قائل ہو اس پر کفر کا فتویٰ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس لئے کہ تکفیر ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت احتیاط لازم ہے، اس لئے جو شخص یا جماعت مطلق جہاد کی منکر ہو اس پر بے شک کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، کیونکہ جہاد کی مشروعیت ضروریات دین میں سے ہے، لیکن جو شخص یا جماعت دفاعی جہاد کی قائل ہے اور ابتدائی جہاد کی مشروعیت سے انکار کرتی ہے تو وہ جماعت مآول ہے (تادیل کرنے والی ہے) اور مآول کو کافر نہیں کہا جاتا۔ اس لئے اس جماعت کو کافر نہیں کہیں گے۔ البتہ یہ نقطہ نظر بالکل غلط اور باطل ہے اور یہ صرف اجتہادی اختلاف نہیں ہے بلکہ حق و باطل کا اختلاف ہے، اور ابتدائی جہاد سے انکار کرنے والے کو یہ کہا جائے گا کہ یہ باطل پر ہے، حق پر نہیں ہے لیکن کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔

اسلام پر خو غوار مذہب ہونے کا الزام کیوں؟

ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اہل مغرب نے جہاد کے حوالے سے اسلام پر سب سے بڑا بہتان یہ تراشا ہے کہ اسلام ایک خو غوار مذہب ہے۔ یہ اشکال اور بہتان اس وقت پیدا ہونا چاہئے تھا جب مسلمانوں نے جہاد کے ذریعہ دنیا میں ایک تہلکہ برپا کر رکھا تھا اور اس وقت فی الواقع دنیا کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے قاتحانہ اقدامات شاید کسی خورنہ تعلیم کا نتیجہ ہوں۔ لیکن آج جب مسلمان ہر اعتبار سے مغلوب اور رو بہ انحطاط ہیں ایسے وقت میں اس بہتان تراشی کے پیچھے لادین عناصر کا کون سا جذبہ کار فرما ہے؟

بات دراصل یہ ہے کہ اگرچہ مسلمان اس وقت کمزور ہیں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا ابھرنے کا موقع دیا اور ان میں اتحاد پیدا ہوا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے دشمنوں کا ناک میں دم کر دیا اور ان کے عزائم کو چٹنے نہیں دیا۔ جو طاقتیں اس وقت دنیا پر غالب ہیں وہ اگرچہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ مسلمان اس وقت کمزور ہیں، لیکن ان کو ذرا اُٹنے خواب آتے رہتے ہیں کہ یہ سویا ہوا شیر اگر کسی وقت بیدار ہو گیا تو یہ ہمیں تباہ کر دے گا۔ ان مغربی طاقتوں نے اگرچہ مسلمانوں کو دبا رکھا ہے لیکن ان کے دبانے کی مثل ایسی ہے کہ جیسے ایک لطیفہ ہے کہ ایک کمزور آدمی نے کچھ داؤ چنچ کے ذریعہ ایک پہلوان کو گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھ گیا اور اوپر بیٹھ کر رونے لگا، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس لئے رو رہا ہوں کہ اب یہ پہلوان اٹھ کر مجھے مارے گا، اس کے تصور سے رو رہا ہوں۔ بس یہی حال ان اہل مغرب کا ہے، طاقت کے بل بوتے پر تو یہ مسلمانوں کو نہیں گرا سکے لیکن داؤ چنچ کے ذریعہ اس طرح گرا دیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، ان کے اندر فرقہ بندیوں کر دیں، اور اس سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان اتھو نہ ہونے پائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ساتھ ہی یہ اہل مغرب اس بات سے پریشان بھی ہیں کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کو ہوش آگیا اور یہ متحد ہو گئے تو اس وقت ہمارا حشر خراب کر دیں گے۔

جہاد کے لئے تین شرطیں

ایک طالب علم نے یہ سوال کیا ہے کہ عہد نبوت میں ابتدائی تیرہ سال اس طرح گزرے ہیں کہ ان میں جہاد بالسنی الاصطلاحی موجود نہیں تھا۔ صبر اور مجاہدہ نفس کے بعد جب صحابہ کرام کے اعمال و اخلاق میصل ہو گئے تو اس کے بعد معنی زندگی میں جہاد و قتل کا سلسلہ شروع ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے کے مسلمان چونکہ تزکیہ نفس کے اس معیار پر نہیں اتریں گے، لہذا ایسی حالت میں جہاد سے پہلے اصلاح نفس پر توجہ دینی چاہئے۔

یہ بہت اچھا سوال کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جہاد ابتدائی جو مشروع ہے وہ اصولی اعتبار سے ہے، لیکن اس جہاد ابتدائی کی کچھ شرائط ہیں۔ جب تک وہ شرائط نہ پائی جائیں اس وقت تک وہ جہاد نہ صرف یہ کہ مشروع نہیں بلکہ معتر بھی ہو سکتا ہے۔ ان شرائط میں یہ شرط بھی داخل ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، فی سبیل النفس نہ ہو۔ یعنی مقصود انشاء کلہ اللہ ہو اور اللہ کے دین کی سرپائندی ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس لئے جہاد کر رہا ہے تاکہ میری شہرت ہو جائے، مجھے لوگ مجاہد

اور پہلور کہیں اور میری تقریف ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے بلکہ فی سبیل النفس ہے۔ اس لئے جہاد کی ایک ناگزیر شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی اصلاح کئے ہوئے ہو۔ اصلاح نفس کے بعد اگر جہاد کرے گا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔

جہاد شرعی کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان کا ایک امیر ہو اور اس امیر پر سب لوگ متفق ہوں۔ اگر ایک متفقہ امیر نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاد کے بعد آپس ہی میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ جیسے آج افغانستان میں ہو رہا ہے۔ اس لئے کہ امیر نہ ہونے کی وجہ سے جہاد کے نتائج حاصل نہیں ہو پاتے۔ اس لئے ایک متفقہ امیر کا ہونا ضروری ہے۔

جہاد کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جہاد کرنے اور لڑنے کی قوت بھی ہو کیونکہ قوت کے بغیر جہاد کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود اپنا سر پھوڑ لینا۔ اس لئے قوت کے حصول کے بغیر جہاد کرنا جائز نہیں۔ لہذا جب تک یہ تین چیزیں موجود ہیں اس قوت تک جہاد یہی ہے کہ ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی اصلاح نفس بھی ہو، امیر کو تلاش کیا جائے اور قوت کو جمع کیا جائے جب یہ تین چیزیں پائی جائیں اس کے بعد جہاد شروع کیا جائے۔

جہاد کے بارے میں تبلیغی جماعت کا موقف

ایک طالب علم نے سوال کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی کون سی کتاب یا تحریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاد کی ابتدائی فرضیت سے انکار کرتے ہیں؟ کیا علماء کرام نے تبلیغی جماعت کے علماء اور امراء کو اس بات پر متنبہ کیا ہے؟

بات دراصل یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے مختلف حضرات کی طرف سے لوگ میرے پاس آکر بہت کچھ نقل کرتے رہتے تھے کہ تبلیغی جماعت کے فلاں صاحب نے تقریر میں یہ کہا، اور یہ کہا کہ اس وقت جہاں کہیں جہاد ہو رہا ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، یا بوسنیا ہو وہ جہاد شرعی نہیں ہے، اصل چیز تو دعوت ہے۔ اس قسم کی باتیں لوگ میرے پاس آکر نقل کرتے تھے لیکن چونکہ نقل کے اندر غلطی اور غلط فہمی کا امکان رہتا ہے جب تک خود براہ راست نہ سن لیا جائے۔ اس لئے ان باتوں کو میں نے کبھی جماعت یا جماعت کے بزرگوں کی طرف منسوب نہیں کیا، لیکن جماعت کے بزرگوں سے جب کبھی ملاقات کا موقع ملا، ان کو ان باتوں کی طرف متنبہ ضرور کیا کہ یہ باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں، آپ حضرات تحقیق کریں۔ اگر یہ باتیں صحیح ثابت ہوں تو ان کا سدباب کریں۔

لیکن اب جماعت کے ایک سرکردہ اور بڑے مقتدر بزرگ جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں، ان

کا ایک خط پڑھنے کا اتفاق ہوا جو انہوں نے ایک صاحب کے نام لکھا تھا، جن کے نام خط تھا انہوں نے وہ خط مجھے بھیج دیا۔ اس خط کے اندر تحریر کا سارا رخ اس طرف ہے کہ گویا اس وقت جہاد کی طرف توجہ کرنا یا جہاد کی بات کرنا، جہاد کے بارے میں سوچنا یا جہاد کے بارے میں کوئی اقدام کرنا کسی طرح بھی درست نہیں، بلکہ جہاد تو اصل میں دعوت کے لئے ہے۔ اگر دعوت کی آزادی ہو تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ جہاد کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ مضرب ہے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن رفتہ رفتہ علماء کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ جو باتیں تبلیغی جماعت کے حضرات کی طرف منسوب کر کے نقل کی گئی ہیں وہ اتنی بے بنیاد نہیں ہیں بلکہ یہ فکر رفتہ رفتہ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس پر خاموش رہا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں پھر ہم نے جماعت کے ان حضرات سے زبانی گزارش بھی کی جن سے رابطے ہیں اور بڑوں تک یہ بات پہنچانے کا اہتمام کیا کہ یہ بات جو پیدا ہو رہی ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ خط میرے پاس موجود ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔

تبلیغی جماعت اور دین کی عظیم خدمت

الحمد للہ، ان باتوں کو بیان کرنے کا خشاء اصلاح ہی ہے۔ تبلیغی جماعت تنہا ایک ایسی جماعت ہے جس کے کام سے الحمد للہ دل ہمیشہ خوش ہوتا ہے اور اس جماعت نے ایسی بڑی عظیم خدمت انجام دی ہے جو کسی اور جماعت نے انجام نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے ذریعہ دین کا کلمہ کہاں سے کہاں پہنچایا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آمین۔ ان کے اخلاص اور ان کے سچے جذبے نے اس جماعت کو اب تک باقی رکھا ہوا ہے، اور اس جماعت کے پیغام اور دعوت کو اللہ تعالیٰ نے چار دانگ عالم میں پھیلادیا ہے۔

تعاون اور تنبیہ دونوں کی ضرورت ہے

لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ کسی بھی جماعت کا پھیل جانا اور اس کے پیغام کا دور دور تک پہنچ جانا اگر صحیح طریقے سے ہو تو یہ قتل خیر مقدم ہے اور اس صورت میں اس جماعت کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے۔ لیکن اگر اس جماعت میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یا اس کے اندر غلط فکر

پیدا ہو رہی ہے تو پھر تحلون کے ساتھ ساتھ اس کی غلطی پر اس کو مستحب کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بہترین جماعت جس سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا، کہیں غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ بالخصوص ایسے وقت میں مستحب کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جبکہ اس کی قیادت پختہ اہل علم کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس جماعت میں زیادہ عنصر عوام کا ہے جو پورا علم نہیں رکھتے، اور اس جماعت کے اندر جو علماء شامل ہیں ان علماء کا مشغلہ علم نہیں ہے۔ اس لئے کہ علماء کی بھی ۱۱ قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض علماء ۱۱ ہوتے ہیں جن کا مشغلہ درس و تدریس اور فتویٰ نویسی ہوتا ہے۔ اس قسم کے علماء کو علم سے مناسبت رہتی ہے۔ اور دوسرے علماء ۱۱ ہیں جن کا مشغلہ درس و تدریس اور فتویٰ وغیرہ نہیں رہتا، ان حضرات علماء کے پاس الحمد للہ علم تو ہے لیکن اس علم کو مہیصل نہیں کیا گیا۔ اس لئے ایسے علماء کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ

میں آپ کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنانا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں دیوبند سے دہلی کسی کام سے تشریف لے گئے۔ دہلی میں آپ کو یہ خبر ملی کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں۔ چنانچہ آپ ان کی عیادت کے لئے نظام الدین تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ معالجین نے ملاقات کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت والد صاحب نے وہاں پر موجود لوگوں سے عرض کر دیا کہ میں تو عیادت کے لئے حاضر ہوا تھا، حالات معلوم ہو گئے۔ اور معالجین نے چونکہ ملاقات سے منع کیا ہوا ہے اس لئے ملاقات کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس جب حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو تو حضرت کو بتادیں کہ میں ملاقات کے لئے حاضر ہوا تھا اور میرا سلام عرض کر دیں۔ یہ کہہ کر حضرت والد صاحب رخصت ہو گئے۔

کسی نے اندر جا کر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتادیا کہ حضرت مفتی صاحب آئے تھے۔ حضرت مولانا نے فوراً ایک آدمی بھیجے دوڑایا کہ مفتی صاحب کو بلا کر لائیں۔ جب ۱۱ شخص حضرت مفتی صاحب کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ حضرت مولانا آپ کو بلا رہے ہیں تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ چونکہ معالجین نے ملاقات سے منع کیا ہوا ہے، ایسے میں ملاقات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت مولانا نے سختی سے حکم دیا ہے کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں ان صاحب کے ساتھ واپس گیا اور حضرت کے پاس جا کر بیٹھا

اور آپ کی مزاج پر ہی کی، تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بے ساختہ رو پڑے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ بہر حال، اس وقت تکلیف اور بیماری میں ہیں، اس کا طبیعت پر تاثر ہے۔ اس لئے میں نے تسلی کے کچھ کلمات کہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے فرمایا کہ میں تکلیف اور بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔

مجھے اس وقت دو فکریں اور دو اندیشے لاحق ہیں

بلکہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ مجھے اس وقت دو فکریں اور دو اندیشے لاحق ہیں اور انہی کی وجہ سے میں پریشان ہوں اور اسی وجہ سے رونا آرہا ہے۔ حضرت والد صاحب نے پوچھا کہ کونسی فکریں لاحق ہیں؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جماعت کا کام اب روز بروز پھیل رہا ہے۔ الحمد للہ اس کے نتائج اچھے نظر آرہے ہیں اور لوگ جوق در جوق جماعت کے اندر آرہے ہیں۔ اب مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ جماعت کی یہ کامیابی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہو؟ استدراج اسے کہتے ہیں کہ کسی باطل آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلیل دے دی جاتی ہے اور اس کو ظاہری کامیابیاں حاصل ہو جاتی ہیں اور حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کام نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس مقام کے بزرگ تھے کہ ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے۔

یہ استدراج نہیں ہے

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً عرض کیا کہ حضرت! آپ کو میں اطمینان دلا سکتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ استدراج کا معاملہ ہوتا ہے تو اس شخص کے دل «دلع» پر یہ واہمہ بھی نہیں گزرتا کہ یہ استدراج ہے اور اس کو استدراج کا شبہ بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ کو چونکہ استدراج کا شبہ ہو رہا ہے، تو یہ شبہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، اگر یہ استدراج ہوتا تو کبھی

آپ کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہ ہوتا۔ اس لئے میں آپ کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں ہے بلکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میرا یہ جواب سن کر حضرت مولانا کے چہرے پر ہلاکت آگئی کہ الحمد للہ تمہاری اس بات سے مجھے بڑا اطمینان ہوا۔

دوسری فکر

پھر حضرت مولانا نے فرمایا کہ مجھے دوسری فکر یہ لاحق ہے کہ اس جماعت میں عوام بہت کثرت سے آرہے ہیں، اور اہل علم کی تعداد کم ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ جب عوام کے ہاتھ میں قیادت آتی ہے تو بعض اوقات آگے چل کر اس کام کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اس لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جماعت کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے اور اس کا وبال میرے سر پر آجائے۔ اس لئے میرا دل چاہتا ہے کہ اہل علم کثرت سے اس جماعت میں داخل ہوں اور وہ اس جماعت کی قیادت سنبھالیں۔

حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ آپ کی یہ فکر بالکل صحیح ہے لیکن آپ نے تو نیک نیتی سے اور صحیح طریقے پر کام شروع کیا ہے، اگر آگے چل کر اس کو کوئی خراب کردے تو انشاء اللہ آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہر حال یہ بات صحیح ہے کہ اہل علم کو چاہئے کہ وہ آگے آئیں اور اس کی قیادت سنبھالیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار سنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا کیا عالم تھا اور ان کے جذبات کیا تھے۔

تبلیغی جماعت کی مخالفت ہرگز جائز نہیں

لیکن اب واقعہ صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ قیادت زیادہ تر ایسے حضرات کے ہاتھ میں ہے جو علم میں رسوخ نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات کچھ بے اعتدالیاں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ان بے اعتدالیوں کے نتیجے میں جماعت کی مخالفت ہرگز جائز نہیں۔ اس لئے کہ بحیثیت مجموعی الحمد للہ جماعت نے بہت بہترین کام کیا ہے اور اب بھی اچھا کام کر رہی ہے۔ لہذا اس جماعت کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے اور جتنا ہو سکے اہل علم کو اس جماعت کے اندر شامل ہونا چاہئے اور اس کے

ساتھ تعاون کا سلسلہ برقرار رکھنا چاہئے۔

لیکن ساتھ ساتھ اہل علم کے داخل ہونے کا یہ فائدہ ہونا چاہئے کہ جو بے اعتدالیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا سدباب ہو۔ لہذا جو اہل علم جائیں ۛ یہ فکر اور سوچ لے کر جائیں کہ ہم ایک مقصد سے جا رہے ہیں۔ ۛ مقصد یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ حتی الامکان اس مبارک جماعت کو غلط راستے پر پڑنے سے روکیں، یہ نہ ہو کہ اہل علم خود بھی جماعت کے پہاڑ میں بہہ جائیں۔

تبلیغی جماعت کی بے اعتدالیاں

مثلاً ایک اہم بے اعتدالی یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فتویٰ کے معاملے میں تبلیغی جماعت کے حضرات اور ان سے منسلک عوام اہل الائمہ کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن اب وہاں فتویٰ دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور مسائل میں عام فقہاء ائمہ سے اختلاف کا ایک رجحان پیدا ہونے لگا ہے۔ اور بعض حضرات تفریق کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ مثلاً یہ بات چل پڑی ہے کہ اب تبلیغ کرنے والے کو اس مفتی سے فتویٰ پوچھنا چاہئے جو تبلیغ میں لگا ہوا ہو، دوسرے علماء سے پوچھنا ٹھیک نہیں۔

اور بعض اوقات امراء جماعت ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتے۔ مثلاً یہ بات کہ تبلیغ و دعوت فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ اس بارے میں باقاعدہ ایک موقف اختیار کر لیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت نہ صرف یہ کہ فرض عین ہے بلکہ اس خاص طریقے سے کرنا فرض عین ہے، جو شخص اس خاص طریقے سے نہ کرے وہ فرض عین کا تارک ہے۔ یہ بھی بہت بے اعتدالی کی بات ہے۔ اسی طرح جہاد کے بارے میں بھی بے اعتدالیاں سننے میں آتی رہتی ہیں۔

طلبہ تبلیغی جماعت میں شرکت کریں

الحمد للہ، ہم تو اپنے طلبہ کو یہ ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ ۛ تبلیغی جماعت میں جائیں، کیونکہ جماعت میں جانا خود اپنی اصلاح کے لئے بہت مفید ہے، اس لئے کہ نیک لوگوں کی صحبت میرا آتی ہے۔ اس کی وجہ سے اپنی کوتاہیاں دور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اصلاح نفس کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ دیکھا یہ ہے کہ یہاں مدرسے میں آٹھ سال پڑھنے سے بھی فضائل اعمال کی اتنی اہمیت دل

میں پیدا نہیں ہوتی جتنی ایک چلہ لگانے سے وہ اہمیت پیدا ہو جاتی ہے اور اعمال کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لئے ہم طلبہ کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اس جماعت میں وقت لگائیں۔

لیکن وقت لگانے والے طلبہ ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ اس جماعت میں مندرجہ بالا بے اعتدالیوں بھی پائی جاتی ہیں، ان بے اعتدالیوں سے خود متاثر ہونے کے بجائے ان کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہئے، یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر خود بھی بہرہ گئے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے۔ ہرچہ در کان تک رفت، نمک شد۔ یہ نہ ہونا چاہئے۔

یہ اس جماعت کی صحیح صورت حال ہے۔ اور الحمد للہ اب بھی ان بے اعتدالیوں کے باوجود بحیثیت مجموعی اس جماعت پر خیر غالب ہے اور بحیثیت مجموعی اس جماعت سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اس جماعت میں شرکت کرنی چاہئے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے، لیکن ان بے اعتدالیوں کی طرف بھی نگاہ رکھنی چاہئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی شخص ان بے اعتدالیوں پر ذرا سی تنقید کرتا ہے تو اس کے خلاف یہ پروپیگنڈہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جماعت کا مخالف ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔

آج کل کا جہاد اقدامی ہے یا دفاعی ہے؟

ایک طالب علم نے پوچھا ہے کہ آج کل جو جہاد ہو رہا ہے یہ اقدامی ہے یا دفاعی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب جہاد جو یوسینیا یا کشمیر میں ہو رہے ہیں، یہ سب حقیقت میں دفاعی جہاد ہیں۔ یوسینیا کے مسلمانوں پر خود گرفتار نے حملہ کر کے ان پر ظلم کیا تھا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے تو ہندوستان نے زبردستی اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس لئے کہ تقسیم کے وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ علاقے پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس اصول کے اعتبار سے کشمیر پاکستان کا حصہ تھا لیکن ہندوستان نے زبردستی اس پر قبضہ کر لیا، اس لئے وہ مقبوضہ علاقہ کہلاتا ہے، اب اگر وہاں کے لوگ اپنے علاقے کو کانفرنس کے تسلط سے آزاد کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ دفاعی جہاد ہے۔

ان باتوں سے غلط نتیجہ نہ نکالا جائے

تبلیغی جماعت کے بارے میں جو بات میں نے بتائی اس کو ایک تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

اس لئے کہ بعض اوقات جب کوئی بات جمع میں کہی جاتی ہے تو اس کو غلط سمجھ کر پھر غلط طریقے سے آگے نقل کر دیا جاتا ہے اور نقل کرنے میں احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جاتی، اور بعض اوقات بات کا ایک حصہ نقل کر دیا جاتا ہے اور دوسرا حصہ نقل نہیں کیا جاتا، جس کے نتیجے میں اصل بات نہیں ہوتی بلکہ الٹا فساد پھیلتا ہے۔ آپ حضرات کو بتلانے کا مشا یہ ہے کہ چونکہ آپ حضرات اب درس نظامی سے فارغ ہونے والے ہیں، آپ حضرات کو ہر چیز کی حقیقت اس کے محل میں معلوم ہونی چاہئے اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے، اس لئے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ لہذا اس سے کوئی شخص یہ نتیجہ نہ نکالے کہ میں تبلیغی جماعت کے خلاف ہوں۔

تبلیغی جماعت معصوم نہیں

بہر حال، میں نے آپ حضرات کو کھول کر بتادیا کہ تبلیغی جماعت میں خیر غالب ہے، لہذا اس جماعت کو غنیمت سمجھنا چاہئے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے۔ لیکن خیر غالب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جماعت معصوم ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یا کوئی بے اعتمادی نہیں ہے۔

علماء دین کے چوکیدار ہیں

اہل علم دین کے چوکیدار ہیں ہم تو طالب علم ہیں۔ اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے دین کا چوکیدار بنایا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب سے میں نے اس قسم کی کچھ باتیں عرض کیں تو جواب میں وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ مولوی تو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جس چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ اسلام ہے تو وہ اسلام ہے اور جس کو یہ لوگ کہہ دیں کہ یہ اسلام نہیں تو وہ اسلام میں داخل نہیں۔ میں نے ان سے جواب میں کہا کہ اسلام کا ٹھیکیدار تو کوئی نہیں بن سکتا لیکن ہم چوکیدار ضرور ہیں، اور چوکیدار کا فریضہ یہ ہے کہ اگر شہزادہ بھی دربار شاهی میں داخل ہونا چاہے اور اس کے پاس پاس نہیں ہوگا تو وہ چوکیدار اس شہزادے کو بھی روک دے گا، حالانکہ چوکیدار جانتا ہے کہ میں چوکیدار ہوں اور یہ شہزادہ ہے لیکن چوکیدار کے فرائض منصبی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ شہزادے کو روکے۔ اسی طرح ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں البتہ چوکیدار ضرور ہیں۔ ہمارا کام جھاڑو دینا ہے۔ آپ کی تعلیم اور حکمران ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن بحیثیت چوکیدار کے ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ آپ کا

یہ کام صحیح نہیں ہے۔

باب ماجاء فی الدعوة قبل القتال

عن ابی البختری ان جيشا من جيوش المسلمين كان اميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا: يا ابا عبد الله الا نهض اليهم؟ قال: دعوني ادعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فانهم سلمان فقال لهم: انما انا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعوني فاني اسلمتهم فلکم مثل الذي لنا وعليکم مثل الذي علينا وان ابستم الا دينکم ترکناکم عليه واعطونا الجزية عن يدوانتم صاغرون قال ورطن اليهم بالفارسية وانتم غير محمودین وان ابستم نايذ ناکم على سواء قالوا: مانحن بالذي يعطى الجزية ولكننا نقاتلکم فقالوا: يا ابا عبد الله الا نهض اليهم قال لا قال فدعاهم لثلاثة ايام الى مثل هذا ثم قال انهضوا اليهم قال: نهضنا اليهم ففتحنا ذلك القصر (۱۹۴)

جہاد شروع کرنے سے پہلے دعوت اسلام دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے اور اس میں حضرت ابو البختری رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ مسلمانوں کے لشکروں میں سے ایک لشکر کے امیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فارس کے قلعوں میں سے ایک قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ لشکر کے لوگوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، یا ابا عبد اللہ! (یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے) کیا ہم ان کی طرف نہ اٹھیں؟ نہض، پنہد کے معنی ہیں اٹھنا، ابھرنا۔ اسی سے ”ناہید“ کہا جاتا ہے اس عورت کو جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو۔ اسی وجہ سے یہ نام رکھنا پسندیدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ کیا ہم ان پر حملہ نہ کریں؟ جواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں ان کو اس طرح دعوت دوں جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اہل فارس کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں میں کا ایک فارسی ہوں اور اہل عرب میری اطاعت کر رہے ہیں۔ حالانکہ عرب کا یہ

حال تھا کہ ۱۱ اپنے آپ کو الفضل الکفایت سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں اور کسی کی اطاعت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود یہ عرب میری اطاعت کر رہے ہیں اور مجھے یہ مقام اسلام کی بدولت عطا ہوا ہے۔ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تمہیں وہی حقوق حاصل ہوں گے جیسے ہم کو حاصل ہیں اور تم پر وہی فرائض ہوں گے جو ہم پر ہیں۔ لیکن اگر اپنے دین پر ہی رہنا چاہتے ہو تو ہم تم کو تمہارے دین پر چھوڑ دیں گے لیکن تم چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرو۔

اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے فارسی زبان میں بات کی کہ اگر یہ جزیہ تم دو گے تو ہم قبول تو کر لیں گے لیکن اس صورت میں تم قتل تعریف نہیں ہو گے۔ رطن کے معنی ہیں ”بڑبڑانا“ اور ایسے الفاظ زبان سے نکالنا کہ سننے والے کو پتہ نہ چلے کہ کیا بول رہا ہے۔ اہل عرب کا یہ حال تھا کہ جب کوئی غیر عرب اپنی زبان میں بات کرتا تو اس کے لئے رطن کا لفظ استعمال کرتے۔ ”قال“ یا ”تکلم“ نہیں بولتے، اس لئے کہ عربی زبان کے علاوہ ہر زبان ان کے نزدیک بڑبڑاھٹ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم جزیہ دینے سے بھی انکار کرو گے تو ہم تمہارے سامنے معاملہ برابر برابر پیش کر دیں گے۔ یعنی پھر ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، جہاد اور قتل کریں گے۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم ۱۲ لوگ نہیں ہیں جو جزیہ ادا کریں۔ گویا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کی جو بات کی تھی اس کا تو ذکر نہیں کیا یعنی اسلام لانا تو خارج از بحث ہے اور جہاں تک جزیہ دینے کا معاملہ ہے تو ہم ایسی قوم نہیں جو جزیہ ادا کریں، لیکن ہم تم سے لڑیں گے۔ تو اہل فکر نے پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا اب ان پر حملہ نہ کریں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تین روز تک ان کو یہی دعوت دیتے رہے، تین دن کے بعد فکر سے فرمایا کہ اب ان پر حملہ کرو۔ چنانچہ ہم نے ان پر حملہ کر دیا اور ۱۳ قلعہ ہم نے فتح کر لیا۔

جہاد سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے یا نہیں؟

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حملہ کرنے سے پہلے دعوت دینا ضروری سمجھا اور تین روز تک دعوت دی، اس کے بعد حملہ کیا۔ چنانچہ فقہاء کرام نے اس مسئلہ میں کلام کیا ہے کہ ہر جہاد اور حملے سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے یا نہیں؟ فقہاء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ قتل سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے۔ لیکن جمہور فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ دعوت دینا

ضروری نہیں البتہ دعوت دینا مستحب ہے۔ اور بعض فقہاء نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر ان لوگوں کو پہلے دعوت پہنچ چکی ہے تب تو ان کو دعوت دینا ضروری نہیں، لیکن اگر ان لوگوں کو پہلے دعوت نہیں پہنچی تو پھر قتل سے پہلے ان کو دعوت دینا ضروری اور واجب ہے، اس کے بغیر قتل جائز نہیں۔ جمہور فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ اب دنیا کے تمام خطوں میں اسلام کی دعوت عام پہنچ چکی ہے کیونکہ دنیا کا کوئی آدمی اب ایسا نہیں رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لئے ہوئے دین سے ہمیشہ اجالی واقف نہ ہو لہذا اب کسی بھی جگہ جہاد سے پہلے دعوت دینا شرط نہیں البتہ مستحب ہے۔ لہذا دعوت دیئے بغیر بھی اگر جہاد کیا جائے گا تو وہ جائز ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا۔ (۱۹۵)

دعوت فرض دنیا میں ہر ایک فرد کو پہنچ چکی ہے

اس سے معلوم ہوا کہ جو دعوت مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ وہ یہ کہ غیر مسلموں کو یہ پتہ لگ جائے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور آپ نے توحید کی دعوت دی اور آپ یہ دین اسلام لے کر تشریف لائے تھے۔ اگر اتنی بات بھی اجالی طور پر پہنچ گئی ہے تو دعوت کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اب ہر ہر فرد کو الگ الگ جاکر دعوت دینا یہ کوئی فرض نہیں۔ آج کل یہ تصور مشکل ہے کہ کوئی فرد ایسا ہو جس کو اسلام کے بارے میں اجالی دعوت نہ پہنچی ہو۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسا فرد نہیں تھا۔ اس لئے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہو گئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اتنی بات تو سب جانتے تھے اس لئے کہ لوگ معذور نہیں سمجھے جاتیں گے۔

تبلیغی جماعت کی ایک اور بے اعتدالی

تبلیغی جماعت کی بے اعتدالیوں میں سے ایک بے اعتدالی یہ بھی ہے کہ ایک ایک فرد کو الگ جاکر دعوت دینا فرض سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے جاکر دعوت نہیں دی تو قیامت کے دن کفار تمہارے گردن پکڑ لیں گے۔ حالانکہ ایک ایک فرد کو الگ الگ جاکر دعوت دینا فرض نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو کافر قیامت کے دن اہل اگر بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں کیوں دعوت نہیں دی تھی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تقریر کے جوش میں کسی نے یہ

بات کہہ دی، ہو لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔

معاشرے کی ایک خرابی

ہمارے یہاں ایک مبصیت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے تو جب تک اس کام کو فرض عین قرار نہ دے دے اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا اور جب تک اس کہہ دے کہ جو آدمی یہ کام نہیں کر رہے ہیں وہ لفظی پر ہیں اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ اپنے اس کام کو فرض عین قرار دینا اور دوسرے کاموں پر تنقید کرنا یہ اس کام کی اہمیت اور تاکید جتانے کے لئے لازمی سمجھا جانے لگا ہے۔ مثلاً جو شخص دعوت و تبلیغ میں لگ گیا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دعوت و تبلیغ فرض عین ہے۔ جو شخص جہاد میں لگ گیا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جہاد فرض عین ہے۔ جو شخص درس و تدریس اور علم سیکھنے میں لگ گیا تو اس نے اس کو فرض عین قرار دے دیا۔ حالانکہ یہ سب دین کے مختلف راستے اور طریقے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر عمل کرنا چاہئے لیکن اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے عمل کرنا چاہئے، اور اعتدال نہ ہونے کے نتیجے میں فرقہ بندیاں ہوتی ہیں اور آپس میں ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں اور آپس میں تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ہر شخص کو اپنے کام میں اعتدال کے ساتھ لگنا چاہئے۔

باب بلا ترجمہ

عن ابن عسّام المزنی عن ابیہ وکانت لہ صحبۃ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جیشاً او سریۃ یقول لہم: اذا رایتم مسجداً او سمعتم موزناً فلا تقتلوا احداً

(۱۹۶)

حضرت ابن عسّام مزنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر یا سریہ کو بھیجتے تو ان کو ہدایت فرماتے کہ جب تم کسی جگہ مسجد دیکھ لو یا آذان کی آواز سن لو تو وہاں کسی کو قتل نہ کرو۔ (ترجمہ از مرتب)

باب فی البیات والغارات

عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حين خرج الى خيبر اناها ليلا وكان اذا جاء قوما بليل لم
يلع عليهم حتى يصبح فلما اصبح خرجت يهود بمساحيهم
ومكانهم فلما راوه قالوا: محمد والفق والله محمد الخميس
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر انا
اذ انزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ﴿١٩٤﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کو فتح کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو رات کے وقت خیبر پہنچے۔ اور آپ کی علوت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کسی قوم کے پاس رات کے وقت پہنچتے تو رات کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ صبح ہو جانے کا انتظار فرماتے، چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یہودی پھاؤڑے اور نوکرے لے کر نکلے۔ ”مساجی“ جمع ہے ”مساجہ“ کی، اس کے معنی ہیں پھاؤڑا۔ اور ”مکائل“ ”مکئل“ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں نوکرا۔ چونکہ وہ لوگ کاشتکار تھے، اس لئے زمین کی کھدائی اور صفائی کے لئے چل پڑے۔ جب انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ اللہ کی قسم یہ لشکر کے ساتھ آگئے۔ لشکر کو ”فیس“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر لشکر کے پانچ حصہ ہوتے ہیں۔ مقدمہ، میمنہ، میسرہ، قلب اور سائتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اکبر، خیبر ویران ہو گیا۔ یہ آپ نے تقاضا فرمایا۔ اس لئے کہ جب صبح کے وقت آپ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ نوکرے اور پھاؤڑے لے کر جا رہے ہیں اور یہ دونوں چیزیں تخریب کی علامت ہیں، تو ان کو دیکھ کر آپ نے گویا کہ فرمایا کہ ان سے ہم یہ قال لیتے ہیں کہ خیبر اب ویران ہونے والا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خربت خیبر آپ نے لفظی مناسبت کی وجہ سے فرمایا اور اس سے تقاضا لیا کہ لفظ خیبر میں بھی غ ب رہیں اور خراب کے اندر بھی یہی حروف ہیں۔ گویا کہ یہ خیبر عتریب خراب ہونے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کے صحن میں آکر اترتے ہیں تو منذرین کی صبح بری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خیبر پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔

اس حدیث کی وجہ سے بعض حضرات نے رات کے وقت حملہ کرنے اور شب خون مارنے کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جنگی حکمت عملی کے تحت دن کے وقت حملہ کیا جائے، یا رات کے وقت حملہ کیا جائے دونوں طریقے جائز ہیں۔

﴿عن ابی طلحة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

کان اذا ظهر علی قوم اقام بعرضتهم ثلاثاً﴾ (۱۹۸)

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر فتح حاصل کر لیتے تو ان کی آبادی کے باہر تین دن قیام فرماتے۔

باب فی التحریق والتخریب

﴿عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم حرق نخل بنی النضیر وقطع وہی البوہرة فانزل اللہ

تعالی ما قطعتم من لہنة او ترکتموها قائمة علی اصولها فباذن

اللہ ولیخزی الفاسقین﴾ (۱۹۹)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نضیر کے مجوروں کے درخت جلوا دیے اور کٹوا دیے جو پورے کے مقام پر تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو مجوروں کے درخت آپ نے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر چھوڑ دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ذلیل اور رسوا کریں۔

جنگی حکمت عملی میں ضرورت کے وقت آگ لگانا اور عمارتوں کو گرانا اور درختوں کو کاٹنا جائز ہے۔ بعض حضرات اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ پھل دار درختوں کو کیوں کاٹا جاتا ہے؟ ان کو نہیں کاٹنا چاہئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جنگ ایک ایسی حالت ہے کہ اس میں فیصلے ضرورت کے تابع ہوتے ہیں، جس وقت جیسی جنگی ضرورت اور مصلحت ہے، اس کے مطابق کرنا درست ہے۔ جب جنگ میں انسان کی جان لی جاسکتی ہے تو پھل دار درخت کاٹنا تو اس سے اچھوت ہے۔ اس لئے یہ سب کام جنگ کے دوران جائز ہیں۔

باب ما جاء فی الغنیمۃ

﴿عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قال: ان اللہ فضلنی علی الانبیاء او قال امتی علی الاہم واحل

لنا الغنائم﴾ (۲۰۰)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ یا یہ فرمایا کہ میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے اور ہمارے لئے مالِ غنیمت کو حلال کیا ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحللت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختمت بی النبیون ﴿

(۲۰۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دوسرے انبیاء پر چھ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں ① مجھے جوامع الکلم عطا کئے گئے ہیں۔ ② مجھے رعب عطا کیا گیا ہے۔ ③ میرے لئے مالِ غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ ④ میرے لئے پوری زمین مسجد اور طور بنادی گئی ہے۔ ⑤ مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ⑥ اور مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔

باب فی سہم الخیل

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم فی النفل للفرس بسہمین وللراجل بسہم ﴿

(۲۰۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت میں تقسیم کرتے وقت گھوڑے کے دو حصے اور پیدل کا ایک حصہ عطا فرمایا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر لڑا ہے تو اس کے تین حصے ہوں گے، ایک حصہ خود اس لڑنے والے کا اور دو حصے گھوڑے کے، اور جو شخص پیدل لڑا ہے تو اس کو ایک حصہ ملے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ فارس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ لڑنے والے کا اور ایک حصہ اس کے گھوڑے کا۔ اور ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو دار قطنی اور بیہقی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

وغیرہ سے مروی ہیں۔ اور ایک روایت ابن ماجہ میں مجع بن جاریہ سے مروی ہے۔ ان روایات کے الفاظ یہ ہیں۔ للفقارس سہمان وللراجل سہم یعنی فاقس کے دو حصے ہیں اور راجل کا ایک حصہ ہے۔

اور حدیث باب کے بارے میں حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ لفظ یا تو اصل میں "فارس" تھا اور راوی نے اس کو فرس کہہ دیا یا پھر یہ کہا جائے گا کہ اس میں جو دو حصے گھوڑے کو دیئے گئے وہ بطور مال غنیمت نہیں دیئے گئے بلکہ بطور نفل دیئے گئے۔ اس لئے کہ امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مال غنیمت کے علاوہ کسی کو بطور انعام دینا چاہے تو اس کا اختیار ہے۔ چنانچہ حدیث باب میں نفل کا لفظ ہے۔ "قسم فی النفل" اس لئے یہ عین ممکن ہے کہ فرس کو جو ایک حصہ زیادہ دیا گیا وہ بطور نفل دیا گیا ورنہ استحقاق دو حصے کا تھا۔ یعنی ایک حصہ گھوڑے کا اور ایک حصہ لڑنے والے کا۔ (۲۰۳)

باب ماجاء فی السرایا

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصحابة اربعة وخیر السرایا اربع مائة وخیر الجيوش اربعة الاف ولا یغلب اثنا عشر الفا من قلة

(۲۰۴)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ساتھیوں کی اچھی تعداد چار ہے۔ ساتھیوں سے مراد یہ ہے کہ جب کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ چار آدمیوں کی جماعت بنالیں۔ اور بہترین سر یہ وہ ہے جو چار سو افراد پر مشتمل ہو۔ اور بہترین لشکر وہ ہے جو چار ہزار افراد پر مشتمل ہو۔ اور بارہ ہزار کا لشکر محض قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اپنے حالات اور ماحول کے اعتبار سے ارشاد فرمائیں۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حالات ہمیشہ اسی طرح برقرار رہیں بلکہ اس تعداد میں کمی و بیشی بھی کر سکتے ہیں۔

باب من یعطی الفئی

عن یزید بن ہرمزان لجدۃ الحروری کتب الی ابن عباس

يسالہ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟
 وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب اليه ابن عباس كتبت الى
 تسالني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء
 وكان يغزو بهن فهداوين المرضي ويحذين من الغنيمه واما
 السهم فلم يضرب لهن بسهم ﴿ (۲۰۵)

نبی بن ہرمز کہتے ہیں کہ نجدہ حروری نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ یہ نجدہ حروری غارجیوں کا سردار تھا اور مسلمانوں سے لڑائی کرتا تھا۔ اور یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جہاد میں لے جایا کرتے تھے؟ اور کیا آپ ان عورتوں کے لئے کوئی حصہ مقرر فرماتے تھے؟ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو جہاد میں ساتھ لے جایا کرتے تھے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو ساتھ لے جاتے تھے، وہ بیماروں کا علاج کرتی تھیں۔ اور مال غنیمت میں سے ان کو کچھ عطا کیا جاتا تھا۔ یعنی تمہارا بہت ان کو دے دیا جاتا تھا لیکن باقاعدہ کوئی حصہ مال غنیمت میں سے ان کے لئے مقرر نہیں کیا گیا۔

باب هل يسهم للعبد

عن عمير مولى ابي اللحم رضى الله عنه قال: شهدت عبيرو
 مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وكلموه اني مملوكه قال فامرني فقلدت السيف فاذا انا اجره
 فامرني بشي من خرمي المتاع وعرضت عليه رقيه كنت ادقي
 بها المجانين فامرني بطرح بعضها وحبس بعضها ﴿ (۲۰۶)

حضرت عمیر مولیٰ ابی اللحم صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے آقا کا لقب ”ابو اللحم“ ہے۔ اس کے معنی ہیں ”گوشت کا انکار کرنے والا“ چونکہ یہ گوشت نہیں کھاتے تھے اس لئے ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا اور حضرت عمیر رضی اللہ عنہ ان کے غلام ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ خیبر کی جنگ میں میں اپنے آقاؤں کے ساتھ حاضر ہوا تو میرے بارے میں میرے آقاؤں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ کو بتایا کہ میں غلام ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی مال

نہایت سے کچھ حصہ ملنا چاہئے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں حکم دیا تو میری گردن میں تلواریں لٹکادی گئی۔ ”قلد یقلد تقلید“ کے معنی ہیں کوئی چیز لٹکا دیتا۔ یہ تلواریں دیکھنے کے لئے لٹکائی گئی کہ ان کا قد و قامت بڑوں کے برابر ہے یا نہیں؟ جب تلواریں لٹکائی تو میں اس کو تھمیت رہا تھا۔ یعنی تلواریں زمین پر گھس رہی تھیں اور میرا قد چھوٹا تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ برتنے کا سامان دینے کا حکم دیا۔ یعنی چونکہ جنگ میں شریک ہوا تھا، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر میں استعمال کرنے کا کچھ سامان دے دیا لیکن باقاعدہ حصہ نہیں لگایا۔ اس حدیث سے فقہاء نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ چھوٹا بچہ یا غلام ہو تو اس کو مال نہایت میں سے باقاعدہ حصہ نہیں دیا جائے گا۔

باب ماجاء فی اهل الذمة یغزون مع

المسلمین هل یسهم لهم

عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی بدر حتی اذا کان بحرة الوبر لحقه رجل من المشرکین یذکر منه جراحة ونجدة فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم تؤمن باللہ ورسوله؟ قال لا قال ارجع فلن استعین بمشرکة ﴿۲۰۷﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لئے نکلے یہاں تک کہ جب آپ ویر کے حرم کے پاس پہنچے۔ مدینہ منورہ کے آس پاس ایسی پتھریلی زمین ہے جس میں کالے کالے پتھر ہیں، ایسی زمینوں کو ”حرم“ کہا جاتا ہے۔ مدینہ کے پاس بہت سے حرمے ہیں، ان میں سے ایک حرم کا نام ”حرة الوبر“ ہے۔ تو آپ سے ایک مشرک شخص آکر ملا جس کی جرأت اور شجاعت مشہور تھی اور اس نے آکر یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ اس لئے کہ جہاد میں کسی مشرک سے مدد گز نہیں لوں گا۔

جہاد میں کافروں سے مدد لینے کا حکم

اس حدیث کی وجہ سے بعض اہل ظاہر نے یہ کہا ہے کہ جہاد میں کسی کافر سے مدد لینا جائز نہیں۔ اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک کو واپس کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں مشرک سے مدد نہیں لوں گا۔ البتہ جمہور فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق ہو تو کافر اہل ذمہ سے بھی مدد لی جاسکتی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگرچہ اس موقع پر تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لینے سے انکار فرمایا تھا لیکن بعد کے مختلف غزوات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو بھی جنگ میں شریک کیا اور ان سے مدد لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فی نفسہ ایسا کرنا جائز ہے۔ چنانچہ غزوہ حنین کے موقع پر بعض غیر مسلموں سے مدد لی گئی اور جنگ میں شامل ہوئے۔

حدیث باب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک کو جنگ میں شامل ہونے سے جو منع فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ تھا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حق باطل میں فیصلہ کرنے والا دن "یوم الفرقان" تھا۔ اس پہلے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر سے مدد لینے کو مصلحت کے مطابق نہیں سمجھا اور اس کو گوارہ نہیں فرمایا، تاکہ کفر اور اسلام کے درمیان جو پہلا معرکہ ہو اس میں جنگ خالصہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہو اور کوئی کافر مسلمانوں کی طرف سے شامل نہ ہو تاکہ حق باطل واضح ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ نے مدد لینے سے انکار کر دیا، ورنہ فی نفسہ اگر مدد لینا مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق ہو تو غیر مسلموں سے مدد لی جاسکتی ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور کافر مسلمانوں کے تابع ہوں لیکن جہاں معاملہ برعکس ہو یعنی کافر متبوع ہوں اور مسلمان ان کے تابع بن جائیں تو یہ صورت جائز نہیں۔ (۲۰۸)

تحریک آزادی ہند میں ہندوؤں کی شمولیت

یہی مسئلہ پاکستان بننے سے پہلے آزادی ہند کے موقع پر پیش آیا، ایک وقت وہ تھا جب مسلمانوں نے آزادی ہند کے لئے تحریک خلافت کا آغاز کیا تھا اور اس میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ نے بیڑہ اٹھایا تھا، اس وقت صورت حال یہ تھی کہ تحریک کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور ہندو تابع ہو کر مسلمانوں کے ساتھ لگ گئے تھے، اس لئے اس وقت ہندوؤں

کی شرکت کو ناجائز نہیں سمجھا گیا، اور اسی وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا کر تحریک خلافت چلائی۔

غیر مسلموں کے تابع ہو کر کام کرنا جائز نہیں

لیکن جس زمانے میں انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی اور اس نے آزادی ہند کا پرچم اٹھایا، اس وقت قیادت گاندھی، نہرو اور پٹیل وغیرہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ اس لئے ہمارے علماء میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے یہ فرمایا کہ چونکہ قیادت ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے اس لئے مسلمانوں کو ان کے ساتھ مل کر کام کرنا درست نہیں، بلکہ ان کو الگ اپنی جماعت بنانی چاہئے، چنانچہ ہجرا لگ جماعت بنائی گئی۔

اس وقت بعض حضرات علماء نے یہ کہا تھا کہ کافروں کے ساتھ معاملہ اور ان کے ساتھ اشتراک عمل ہو سکتا ہے، اس لئے کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے میں مسلمانوں کے لئے کوئی حرج نہیں۔ لیکن حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ مشرکوں اور کافروں کے ساتھ کسی مشترک سیاسی مقصد کے لئے اشتراک عمل جائز ہے لیکن ان مکان حکم الاسلام ہو الظاہر بشرطیکہ اسلام کا حکم ظاہر ہو، مسلمان متبوع ہوں اور غیر مسلم تابع ہوں۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے کہ غیر مسلم متبوع بن گئے ہیں اور مسلمان ان کے تابع بن گئے ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ اشتراک عمل جائز نہیں اور ان کی تائید و حمایت درست نہیں۔

لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب مسلمان خود اپنی جماعت بنا سکتے ہوں اور قیادت کر سکتے ہوں لیکن جس جگہ پر اپنی جماعت بنانے کا امکان نہ ہو اور اس بات پر مجبور ہوں کہ کسی نہ کسی کا ساتھ تو دینا ہے تو اس وقت مسلمان جس جماعت کو اور جس صورت کو اھون البلیتین سمجھیں، اس کو اختیار کر لیں۔ لیکن جہاں اس بات کا موقع ہو کہ مسلمان خود اپنا تشخص قائم کریں اور اپنی جماعت بنائیں اور تحریک چلائیں تو اس وقت غیر مسلموں کے تابع ہو کر کام کرنا درست نہیں۔

مک کو مال غنیمت میں سے حصہ دینے کا حکم

عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال: قدمت علی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من الاشعرین خیبر، فاهم لنا من
الذین افوتوها ﴿ (۲۰۹)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اشعری قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر پہنچا ہم یعنی اس وقت وہاں پہنچے جب جنگ تقریباً ختم
ہو چکی تھی تو آپ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کے مال غنیمت کا حصہ عطا فرمایا جن لوگوں نے
خیبر فتح کیا تھا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر مجاہدین کو پیچھے سے
کوئی ملک پہنچے تو اگر وہ ملک مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے پہنچی ہے تو اس کو بھی مال غنیمت میں
سے حصہ دیا جائے گا۔

باب ماجاء فی الانتفاع بانیۃ المشرکین

عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ قال: مثل رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عن قدور المجوس قال انقوها غسلا
واطبخوا فیہا ونہی عن کل سبع ذی ناب ﴿ (۲۱۰)

حضرت ابو ثعلبہ خثنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوسیوں
کی دیگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا مسلمان ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کو دھو کر صاف کر لو پھر اس میں کھانا پکا سکتے ہو۔ اور آپ نے ہر ایسے
درندے کو کھانے سے منع فرمایا جو ٹپ والا ہو۔ اس لئے کہ ٹپ والا درندہ ہوتا ہے اور درندہ حرام
ہے۔

ابو ثعلبۃ الخشنی بقول: اثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فقلت یا رسول اللہ انا بارض قوم اهل کتاب ناکل فی
انیتهم قال: ان وجدتم غیر انیتهم فلا تاكلوا فیہا فان لم تجدوا
فاغسلوها واکلوا فیہا ﴿ (۲۱۱)

حضرت ابو ثعلبہ خثنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے
آکر پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہم ایسی زمین پر ہیں جہاں اہل کتب بستے ہیں۔ کیا ہم ان کے برتنوں میں
کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن ہمیں مل جائیں

تو پھر اہل کتاب کے برتنوں میں نہ کھاؤ۔ اس لئے کہ ان برتنوں میں انہوں نے کیسی کیسی ناچائز اور حرام اشیاء کھائی ہوں گی اس لئے بلاوجہ ان برتنوں کو استعمال کرنا درست نہیں۔ لیکن اگر اور برتن موجود نہ ہوں تو ان برتنوں کو دھو کر ان میں کھاؤ۔

باب فی النفل

عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفل فی البداءۃ الربع و فی القفول الثلث

(۲۱۲)

حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں چوتھائی کا اور لوٹتے وقت ایک تہائی کا نفل یعنی انعام دیا کرتے تھے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک بڑا لشکر کسی بڑی جنگی مہم پر روانہ کیا گیا تو بعض اوقات اس بڑے لشکر میں سے ایک چھوٹے لشکر کو علیحدہ کر کے کسی جزوی مہم پر بھیج دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہو گا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر تھا۔ پھر اس لشکر میں سے ایک چھوٹے دستہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں آپ نے اکیدر کو قتل کرنے کے لئے دومۃ الجندل کی طرف بھیجا۔ اب وہ چھوٹا لشکر فتح اور کامیابی حاصل کر لے اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو اس مال غنیمت میں پورا لشکر حصہ دار ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹا لشکر جس نے براہ راست فتح حاصل کر کے مال غنیمت حاصل کیا اس کو عام لشکر کے مقابلے میں زیادہ انعام دیا جاتا ہے اس انعام کو نفل کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اس چھوٹے لشکر کو کل مال غنیمت کا ایک ٹکٹ دیا اور بعض اوقات ایک چوتھائی دیا۔ لیکن کس موقع پر چوتھائی دیا اور کس موقع پر ٹکٹ دیا؟ اس کی تفصیل حدیث باب میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ چھوٹا دستہ لشکر کے ابتدائی سفر میں روانہ کیا گیا مثلاً ابھی مدینہ منورہ سے لشکر نکلا ہی تھا اور جس جنگ کے لئے بڑا لشکر نکلا تھا وہ ابھی پیش نہیں آئی کہ اس سے پہلے ہی کسی مہم پر چھوٹے دستہ کو روانہ کر دیا گیا تو اس صورت میں اس چھوٹے دستے کے مجاہدین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوتھائی دیا کرتے تھے۔ اور اگر بڑے لشکر کو جس محاذ پر بھیجا گیا تھا، اس محاذ سے وہ لشکر فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد کسی چھوٹے دستے کو واپسی کے وقت کسی مہم پر روانہ کر دیا گیا تو اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس

چھوٹے دستے کو اس کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے ایک تہائی دیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑا معرکہ پیش آنے سے پہلے مجاہدین تازہ دم ہوتے تھے۔ ابھی ان کا دشمن سے مقابلہ نہیں پیش آیا تھا، تو اس وقت کی چھوٹی مہم پر چھوٹے دستے کو جانے میں کوئی زیادہ مشقت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس لئے اس موقع پر ان کو مال غنیمت میں سے انعام کم یعنی چوتھائی دیا گیا۔ لیکن جب مجاہدین ایک بڑی مہم سے فارغ ہو چکے اور تمام مجاہدین تھکے ہوئے ہیں، ہر ایک کی خواہش اس وقت یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد گھر پہنچے، اس موقع پر کسی مہم پر جانا زیادہ مشقت کا باعث ہوتا ہے۔ اس لئے اس موقع پر جانے والے مجاہدین کو آپ انعام زیادہ یعنی تہائی دیا کرتے تھے۔

اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب وہ چھوٹا لشکر مال غنیمت لے کر واپس آتا تو سب سے پہلے اس میں سے بیت المال کے لئے خمس نکال لیا جاتا، اب جو باقی مال بچتا اس کا ثلث یا ربع اس چھوٹے لشکر والوں کو دے دیا جاتا اور باقی مال باقی لشکر میں تقسیم کر دیا جاتا۔

آپ کی تلواریں ”ذوالفقار“

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنفل سیفہ ذوالفقار یوم بدر وهو الذی رای فیہ الرویا یوم احد (۲۱۳)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اپنی تلوار ذوالفقار نفل کے طور پر لی۔ یہ تلوار عام بن امیہ کی تھی جو بدر میں مال غنیمت کے طور پر آئی تھی۔ روایت میں ہے کہ یہی تلوار بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہاں تک کہ یہ منقولہ مشہور ہو گیا کہ لا فتاح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یہ لفظ ذوالفقار لفتح الفاء ہے۔ بکسر الفاء نہیں ہے۔ ”نفل“ جمع ہے ”نفرة“ کی، جس کے معنی ہیں ہرہرہ۔ ہو سکتا ہے کہ اس تلوار میں کچھ ہرے ہوں جس کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا ہو۔ یہی وہ تلوار ہے جس کے بارے میں آپ نے احد کے روز خواب دیکھا تھا کہ اس تلوار میں دندانہ پڑ گیا ہے۔

”نفل“ کی تعریف

”نفل“ اس کو کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے جو ہر مجاہد کو ملا ہے اس کے علاوہ جو زائد مال

کسی مجاہد کو بطور انعام دیا جائے وہ نفل کہلاتا ہے۔ اس بارے میں فقہاء کے درمیان کلام ہوا ہے کہ امام کو کس حد تک نفل دینے کا اختیار ہے اور کس حد تک اختیار نہیں؟ خفیہ کا کہنا ہے کہ نفل دینے کے بارے میں امام کو وسیع اختیار حاصل ہے اور اگر امام چاہے تو پہلے سے اعلان بھی کر سکتا ہے کہ جو مجاہد یہ عمل کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔

باب ماجاء فی من قتل قتیلًا فلہ سلبہ

عن ابی قتادۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قتل قتیلًا لہ علیہ بینۃ فلہ سلبہ ﴿ (۲۱۴) ﴾

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو (جنگ میں) قتل کرے اور اس کے پاس اس کو قتل کرنے پر بینہ موجود ہو جو گواہی دے سکتا ہو کہ اس مقتول کو اس نے قتل کیا ہے تو قاتل کو مقتول کا سلب ملے گا۔ ”سلب“ کے معنی ہیں وہ سامان جو اس کا ذاتی ہے مثلاً اس کے کپڑے، اس کی تلوار، اس کی زرہ وغیرہ۔

مقتول کے سلب کا حکم

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تشرعی حکم ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ اور اصول واقعی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے کہ مقتول کا سلب عام مال غنیمت میں شامل کر کے تمام افراد میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا بلکہ ہر مقتول کا سلب مال غنیمت سے الگ کیا جائے گا اور صرف قاتل ہی اس کا حق دار ہوگا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی تشرعی اور ابدی حکم نہیں ہے بلکہ یہ امام کی طرف سے انعام کا اعلان ہے۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ سلب ہمیشہ قاتل ہی کو ملے بلکہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ سلب بھی مال غنیمت میں شامل ہوگا اور دوسرے مال غنیمت کی طرح اس کو بھی تمام مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن اگر کسی وقت امام لوگوں کو ہمت دلانے کے لئے مناسب سمجھے تو یہ اعلان کر سکتا ہے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا تو اس کا سلب ہم اس کو دیں گے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھئے اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف حکم دے دیا اور یہ حکم تشرعی اور ابدی ہے۔

لیکن خفیہ اور مالکیہ قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال فرماتے ہیں واعلموا انما غنمتم من
شی فان لکم خمسہ اس آیت میں "ما غنمتم" میں لفظ "ما" کلمہ عام ہے، اس وجہ سے
"سلب" بھی اس میں داخل ہے۔ اور خبر واحد سے کتب اللہ کی تقیید یا تخصیص نہیں ہو سکتی۔ لہذا
دونوں پر اپنے محل پر عمل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ "سلب" بھی
مال غنیمت کا حصہ ہے، لیکن اگر امام چاہے تو کسی وقت یہ اعلان کر سکتا ہے کہ من قتل قنبلا
فلہ سلبہ اس صورت میں سلب قاتل کو مل جائے گا۔

اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بعض واقعات
ایسے پیش آئے جن میں "سلب" قاتل کو نہیں دیا گیا۔ مثلاً غزوہ بدر میں ابو جہل کو دو بھائی معوذ اور
معاذ رضی اللہ عنہما نے قتل کیا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سلب کپڑے وغیرہ
ان دو میں سے ایک کو غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دیئے اور ابو جہل کی کنوار حضرت عبداللہ
بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں دیا حالانکہ قتل میں وہ بھی
شریک تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلب کا قاتل کو ملنا کوئی ابدی حکم نہیں۔ اس کے علاوہ بعض اور
روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں جن میں سلب کو عام مال غنیمت کی طرح تقسیم کرنے کا حکم دیا
گیا ہے اور قاتل کے لئے اس کو مخصوص نہیں کیا گیا۔ لہذا ان دلائل کی روشنی میں یہ کہا جائے گا
کہ حدیث باب میں آپ نے جو حکم فرمایا وہ بطور امام کے ارشاد فرمایا، بطور شارع کے حکم نہیں دیا۔
اس لئے اس کو ابدی حکم نہیں کہا جاسکتا۔ (۲۱۵)

"سلب" کے بارے میں کس وقت اعلان کیا جائے؟

پھر اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ سلب کے بارے میں اعلان امام کو کس وقت کرنا
چاہئے؟ فقہاء خفیہ فرماتے ہیں کہ اس میں امام کو اختیار ہے جب چاہے اعلان کر دے، چاہے جہاد کی
ابتداء میں کرے یا وسط میں کرے یا آخر میں کرے یا مال غنیمت کی تقسیم کے وقت کرے۔ امام
مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کو سلب کے بارے میں آغاز جہاد میں اعلان نہیں کرنا چاہئے
بلکہ جہاد کے ختم کے وقت اور مال غنیمت کی تقسیم کے وقت اعلان کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ ابتداء
میں اعلان کرنے کے نتیجے میں جہاد کے اندر دنیوی غرض شامل ہو جائے گی، لہذا جہاد کو خالص رکھنے
کے لئے شروع میں اعلان نہ کرے بلکہ بعد میں کرے۔

خفیہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صرف سلب حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان خطرے میں نہیں

ڈالنا، لہذا جہاد کرنے والے کی اصل نیت اعلاء کلمۃ اللہ ہی ہوتی ہے، البتہ سلب کے اعلان کی وجہ سے اس کے اندر تنبیہ کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ جہاد خالص نہیں رہا، کیونکہ اخلاص کے لئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کام کے کرنے کا اصل محرک کیا ہے؟ اگر اصل محرک اللہ کو راضی کرنا ہے تو اخلاص حاصل ہے۔ چاہے بعد میں اس کے اندر ضمنی طور پر دوسری باتیں بھی شامل ہو گئی ہوں۔

مثلاً ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے، اب علم حاصل کرنے کا اصل محرک تو یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام جان کر اس پر عمل کروں گا اور اللہ کے دین کی جو خدمت پڑے گی وہ انجام دوں گا اور اللہ کو راضی کروں گا۔ لیکن بعض اوقات درمیان میں کچھ دوسرے خیالات بھی شامل ہو جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے انعام حاصل کروں یا پوزیشن حاصل کروں تاکہ اساتذہ میری تعریف کریں، یہ چیزیں چونکہ اصل محرک نہیں ہیں، لہذا اس کی وجہ سے اخلاص فوت نہیں ہو گا۔ جب تک اصل محرک اللہ کو راضی کرنا ہے اس وقت تک ان چیزوں کے درمیان میں آنے سے اخلاص فوت نہیں ہو گا۔ انشاء اللہ۔ لیکن اگر پڑھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں پڑھنے کے بعد عالم بنوں گا اور مقتدا بنوں گا تاکہ میں مفہوم بن جاؤں اور لوگ میری خدمت کریں اور میرے لئے ہدیے تحفے لایا کریں تو اس صورت میں اخلاص فوت ہو جائے گا۔ الحیا باللہ۔ (۲۱۶)

باب فی کراہیۃ بیع المغانم حتی تقسم

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال: نہی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم عن شراء المغانم حتی تقسم ﴿ (۲۱۷) ﴾

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم سے پہلے قیمت کی چیزیں خریدنے سے منع فرمایا۔ اس لئے کہ تقسیم سے پہلے وہ چیز ملکیت اور قبضے میں نہیں آئی اور جب ملکیت میں نہیں آئی تو اس کو فروخت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

باب ما جاء فی کراہیۃ وطی الحبالی من السبایا

عن عرباض بن ساریۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نہی ان یوطا السبایا حتی یضعن ما فی بطونھن ﴿ (۲۱۸) ﴾

حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قید ہو کر آنے والی حاملہ عورتوں کے ساتھ ان کے بچہ جننے سے پہلے صحبت کرنے سے منع فرمادیا۔

باب ماجاء فی طعام المشرکین

❦ قبصة بن حلب يحدث عن ابيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى، فقال: لا يتحلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية ❦ (۲۱۹)

حضرت حلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرانیوں کے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے دل میں کوئی کھانا شک و شبہ پیدا نہ کرے، اگر تم ایسا کرو گے تو تم اس محلے میں نصرانیت کے مشابہ ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو نصرانیوں کا کام ہے کہ وہ دوسرے مذاہب والے کے کھانوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ان کے کھانے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ لہذا تمہارے دل میں کسی کھانے کی نفرت نہ ہونی چاہئے، چاہے کسی کافر کا پکایا ہوا ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو نصرانیوں کے مشابہ ہو جاؤ گے کیونکہ وہ لوگ دوسرے مذاہب والوں کے کھانوں سے نفرت کرتے ہیں۔

غیر مسلموں کے پکائے ہوئے کھانوں کا حکم

اس حدیث کے تحت دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث یا تو اس کھانے پر محمول ہے جس میں گوشت وغیرہ شامل نہ ہو۔ مثلاً سبزی، ترکاری، دال، چھوٹے وغیرہ۔ اس صورت میں یہ حکم عام ہو گا اور اہل کتب اور غیر اہل کتب سب کو شامل ہو گا۔ مثلاً ہندوؤں نے کوئی چیز پکائی ہے تو صرف اس وجہ سے اس کو رد کرنا کہ یہ کافر نے پکائی ہے، یہ جائز نہیں بلکہ اس کو کھانا جائز ہے بشرطیکہ کوئی اور وجہ حرمت اس میں موجود نہ ہو۔

اہل کتب کے ذبیحہ کا حکم

دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کھانے میں گوشت شامل ہے تو اہل کتب کے گوشت کی قرآن کریم نے اجازت دی ہے۔ اور احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی

ہے۔ اس اجازت دینے کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتب چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذبح کرتے وقت ان تمام شرائط کا لحاظ کرتے تھے جو اسلام نے بیان کی ہیں۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر ہم اللہ پڑھ کر ذبح کرتے تھے اور عروق اربعہ کو مشروع طریقے سے کاٹتے تھے۔ اور غیر اہل کتب اللہ کا نام ذبح کے وقت نہیں لیتے تھے بلکہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اس لئے غیر اہل کتب کے ذبیحہ کو کھانے سے آپ نے منع فرما دیا تھا۔

لیکن ہمارے دور میں صورت حال بدل گئی ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ یہودی تو اب بھی ذبح کرتے وقت اپنے مذہبی قواعد کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور عروق اربعہ کو شریعت کے مطابق کاٹتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب وہ نہ تو اللہ کا نام لیتے ہیں اور نہ ہی عروق اربعہ کو مشروع طریقے پر کاٹنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لئے یہودیوں کا ذبیحہ ہمارے لئے جائز ہو گا اور عیسائیوں کا ذبیحہ ہمارے لئے جائز نہیں ہو گا۔

آج کل کے عیسائیوں کے ذبیحہ کا حکم

آج مغربی ممالک امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ میں عیسائیوں ہی کا ذبح کیا ہوا گوشت ملتا ہے۔ چنانچہ عرب کے بعض علماء نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ اگرچہ یہ عیسائی شرائط کا لحاظ نہ بھی کریں تب بھی ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ اور دلیل میں وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں *وطعام الذہن اوتوا الکعبا حل لکم* لہذا اب یہ عیسائی جو چیز بھی جس طرح بھی پکائیں وہ سب جائز ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس موقف کو تسلیم کر لیا جائے کہ اہل کتب کا ہر ذبیحہ حلال ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لیں یا نہ لیں، شرائط شرع کا لحاظ کریں یا نہ کریں تو اس صورت میں عجیب صورت حال ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ اگر ایک مسلمان ذبح کرتے وقت شرائط کا لحاظ نہ کرے تو اس کا ذبیحہ حرام ہے اور اگر عیسائی اور کافر ذبح کے وقت شرائط کا لحاظ نہ کرے تو ذبیحہ حلال ہے۔ حالانکہ مسلمان کے دل میں تو کم از کم توحید کا کلر موجود ہے۔ وحدانیت کا تو قائل ہے اور کافر تو وحدانیت ہی کا قائل نہیں تو پھر ایک مسلمان کے ذبیحہ کے مقابلے میں ایک کافر کے ذبیحہ کو کیسے حلال کہا جائے گا؟

دیسے بمئی ٹور کر۔ نے کی بات ہے کہ یوں تو قاعدہ ہے کہ *الکفر صلتہ واحدة* تمام کافر ایک ہی ملت میں ہیں۔ چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا مجوسی ہوں یا ہندو ہوں۔ لیکن شریعت نے خاص طور پر اہل کتب کے ذبیحہ کو کیوں جائز قرار دیا اور دوسروں کے ذبیحہ کو جائز کیوں قرار نہیں دیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل کتب اس زمانے میں ذبیحہ کی شرعی شرائط کا لحاظ کرتے تھے۔ اس لئے

ان کے ذبیحہ کو حلال کیا گیا۔ حلال ہونے کی یہی علت تھی، اب وہ علت مفقود ہو گئی اس لئے حرام ہو گیا۔ لہذا یہ کہنا کہ چونکہ یہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہے اس لئے حلال ہے۔ یہ کہنا درست نہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جائز ہونے کا فتویٰ دینے والے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ اہل کتاب کا وہ کھانا حلال ہے جو شرائط شرعیہ کے مطابق ہو اور دوسرا کھانا حرام ہے، بلکہ مطلق فرمایا ہے وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اپنے عموم پر نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر عموم مراد لیا جائے گا تو پھر تو خنزیر بھی مسلمانوں کے لئے حلال ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ خنزیر بھی طعام اہل کتاب میں داخل ہے۔ لیکن خنزیر کو اس لئے حرام کہتے ہیں کہ وہ شریعت کے احکام کے مطابق نہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اہل کتاب کا وہ کھانا جو شریعت کے احکام کے مطابق ہو مسلمانوں کے لئے حلال ہے۔ نہ یہ کہ ہر کھانا حلال ہے۔ اس لئے یہ استدلال درست نہیں۔

باب ماجاء فی کراہیۃ التفریق بین السببی

عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من فرق بین والدۃ وولدہا فرق اللہ بینہ وبن احبہ یوم القیامۃ ﴿ (۲۲۰)

حضرت ابویوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان تفریق کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان تفریق کر دیں گے۔

باب ماجاء فی قتل الاساری والفداء

عن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان جبرئیل ہیط علیہ فقال له غیرہم یعنی اصحابک فی اساری بدر القتل او الفداء علی ان یقتل منهم قابل مثلہم قالوا الفداء ویقتل منا ﴿ (۲۲۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو اختیار دے دیجئے بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہ یا تو وہ قتل کرنے کو اختیار کریں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ لیکن فدیہ لینے کی صورت میں یہ شرط ہے کہ آئندہ سال صحابہ کرام میں سے اتنی ہی تعداد کے لوگ قتل کئے جائیں گے۔ وہ ستر قیدی تھے اگر ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو پھر آئندہ سال غزوہ احد میں ستر صحابہ شہید ہوں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم فدیہ لینے کو اختیار کرتے ہیں اور ہم اس پر راضی ہیں کہ ہم میں سے ستر افراد آئندہ سال شہید ہو جائیں۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ”تخیر“ کا تو یہ مطلب ہے کہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں اور جائز ہیں۔ لہذا جب صحابہ کرام کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ دونوں صورتوں میں سے جو صورت چاہیں اختیار کر لیں اور پھر انہوں نے ایک صورت فدیہ والی اختیار کر لی تو پھر ان پر وہ عتاب کیوں ہوا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ مَآکَانَ لِنَبِیٍّ اِنْ یَکُونْ لَہٗ اَسْرٰی حَتّٰی یَبْشُرَ بِہِی الْاَرْضَ فَرِیْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْیَا وَاللّٰہُ یُرِیْدُ الْاٰخِرَۃَ ^(۱) چنانچہ اس آیت کے نزول کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فدیہ لینے کے فیصلے کے نتیجے میں عذاب قریب آچکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرمایا۔ یہ عتاب کیوں ہوا؟ (۱) سورۃ الانفال: ۶۷۔

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو تخیر دی گئی تھی وہ تخیر امتحان تھی۔ لہذا یہاں پر تخیر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دونوں صورتیں اللہ کی رضا کے مطابق ہیں بلکہ ان میں سے ایک اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ لیکن اب تمہارا امتحان ہے کہ تم کون سی صورت اختیار کرتے ہو؟ اور یہ جو فرمایا کہ فدیہ لینے کی صورت میں آئندہ سال تمہارے شر آدمی شہید ہوں گے اس سے اس طرف اشارہ کر دیا گیا تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی پاداش میں آئندہ سال تم میں سے ستر کو قتل کیا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ صحابہ کرام کو اس معاملے میں جو تخیر دی گئی وہ تخیر اباحت نہیں تھی بلکہ تخیر امتحان تھی۔ (۲) سورۃ الاحزاب: ۲۸۔

جیسے ازواج مطہرات کو ان آیات کے ذریعہ تخیر دی گئی۔ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ الْحَیْوَۃَ الدُّنْیَا وَ زِیْنَتَہَا فَتَعَالٰیْنَ اَمْتَعْنٰکُمْ وَاَسْرَحْکُمْ سَرَاجًا جَمِیْلًا وَاِنْ کُنْتُمْ تُرِیْدُوْنَ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَۃَ فَاِنَّ اللّٰہَ اَعَدَّ لِلْمَحْسِنِیْنَ مَنَکُنْ اَجْرًا عَظِیْمًا ^(۳) لیکن یہ تخیر امتحان تھی کہ کون دنیا کو اختیار کرتی ہے اور کون اللہ کو اختیار کرتی ہے۔ حدیث باب میں بھی ایسی ہی تخیر ہے۔ اور چونکہ

صحابہ کرام نے فدیہ لینے کی صورت کو اختیار کیا جو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ نہیں تھا، اس لئے ان پر عتاب ہوا۔

فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کا حکم

عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ

وسلم فدی رجلین من المسلمین برجل من المشرکین ﴿

(۲۶۲)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کے مقابلے میں دو مسلمانوں کا فدیہ دیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے فدیہ پر عمل فرمایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ فدیہ لینے پر صحابہ کرام پر جو عتاب ہوا تھا وہ ابتداء میں تھا۔ جب تک کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک نہیں بیٹھی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ابھی ان کافروں کو فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے بلکہ ان کو قتل کیا جائے تاکہ مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں پر بیٹھ جائے۔ اسی لئے آیت قرآنی میں فرمایا کہ حتی یبذعن فی الارض حتی کہ ایک مرتبہ خوب خونریزی کریں۔ لیکن جب یہ مقصد حاصل ہو گیا ہے تو اس کے بعد فدیہ لے کر چھوڑنے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ جیسا کہ سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں فرمایا۔ حتی اذا انخنصموا فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء، یعنی جب تم کفار کی خوب خونریزی کر چکو تو ان کو گرفتار کر سکتے ہو، پھر اس کے بعد تمہارے لئے جائز ہے کہ چاہے تو ان پر احسان کرتے ہوئے بغیر فدیہ کے چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ گویا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو احسان کرنا اور فدیہ لینا جائز نہیں تھا اس آیت نے ان دونوں کو جائز کر دیا۔

سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مندرجہ بالا آیت فاما منا بعد واما فداء نے ایک ایسی چیز کی اجازت دی جو پہلے جائز نہیں تھی یعنی احسان کرنا اور فدیہ لینا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیزیں پہلے جائز تھیں اس آیت نے ان کو حرام کر دیا جیسے قتل کرنا اور غلام بنانا۔ بلکہ اس آیت نے دو مزید چیزوں کو جائز کر دیا۔ اس طرح امام کے لئے چار طریقے جائز ہو گئے۔ احسان کر کے چھوڑنا، فدیہ لے کر چھوڑنا، قتل کرنا، غلام بنانا۔ امام جیسی مصلحت سمجھے اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ

آیت کا اجماعی موقف ہے جس پر صدیوں سے عمل چلا آ رہا ہے اور اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

کیا قتل کرنا اور غلام بنانا منسوخ ہو گیا ہے؟

لیکن ہمارے دور کے بعض متجددین نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس آیت نے قتل کرنے اور غلام بنانے کو منسوخ کر دیا ہے۔ لہذا قتل کرنا اور غلام بنانا جائز نہیں۔ صرف احسان کر کے چھوڑنا یا فدیہ لے کر چھوڑنا جائز ہے۔ میرے علم کے مطابق شاید سب سے پہلے مولانا عبید اللہ سندھی نے یہ موقف پیش کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سورۃ محمد کی آیت لھاما منا بعد واما فداء کے ذریعہ دو چیزوں میں حصر کر دیا گیا۔ ایک احسان اور ایک فدیہ۔ لہذا کوئی تیسرا طریقہ جائز نہیں۔

لیکن یہ استدلال باطل ہے۔ اس لئے کہ کلمہ ”لھاما“ کبھی بھی حصر کے لئے نہیں آتا بلکہ تنجیہ کے لئے آتا ہے۔ اور اس آیت میں تنجیہ علی سبیل منع الجمع ہے یعنی اس کے علاوہ اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ دو طریقے جو پہلے جائز نہیں تھے اب جائز کر دیئے گئے ہیں۔ وہ ہے احسان کرنا اور فدیہ لینا۔ اور یہ آیت صحیح قول کے مطابق ۴ ہجری میں نازل ہوئی اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سے غزوات ہوئے۔ چنانچہ غزوہ بنی المصطلق اس کے بعد پیش آیا اور اس میں قیدیوں کو غلام بنایا گیا، اگر اس آیت نے استرقاق کو منسوخ کر دیا ہوتا تو آپ استرقاق نہ فرماتے۔ حتیٰ کہ غزوہ حنین جو ۸ ہجری میں پیش آیا اس میں بھی استرقاق ہوا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا سارا دور اس طرح گزرا کہ اس میں استرقاق پر عمل جاری رہا۔ اگر یہ حکم منسوخ ہو گیا ہوتا تو خلفاء راشدین اس پر کیسے عمل کرتے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس آیت نے قتل اور استرقاق کو منسوخ کر دیا ہے یہ بات بالکل باطل ہے اور غلط ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے استرقاق کو ایک اختیار کے طور پر باقی رکھا ہے کہ اگر امام حالات کے مناسب سمجھے تو استرقاق بھی کر سکتا ہے اور یہ حکم آج تک باقی ہے۔

استرقاق ایک مباح فعل ہے واجب نہیں

ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ استرقاق ایک اباحت ہے کوئی وجوب نہیں۔ اور شریعت کا مجموعی مزاج یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ انسان آزاد ہو اور غلام نہ

رہے۔ چنانچہ شریعت میں ”حق رقبہ“ کو مقدم رکھلے اور قرآن وحدیث میں امتناع رقبہ کے بے شمار فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ لہذا اگر کوئی اہم استزقاق کرنا نہ چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔

آج کل ہمارے دور میں جو اسلامی ممالک اقوام متحدہ کے ممبر ہیں ان کے لئے استزقاق جائز نہیں۔ اس لئے کہ اقوام متحدہ میں تمام ملکوں نے ہام مل کر یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے۔ اب جو ملک اس معاہدے میں شریک ہیں، اس معاہدے کے مطابق ان کے لئے غلام بنانا جائز نہیں۔ اور یہ عدم جواز اس لئے نہیں ہے کہ استزقاق کا حکم منسوخ ہو گیا بلکہ اس وجہ سے کہ استزقاق ایک جائز اور مباح چیز تھی لیکن ہم نے معاہدہ کر کے خود اپنے اوپر پابندی عائد کر لی ہے۔

اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام کے زمانے میں جس طرح کی غلامی رائج تھی اس کے اندر نام صرف غلامی کا باقی رہ گیا تھا، ورنہ حقیقت میں ۳ بھائی چارہ بن گیا تھا۔ اس لئے کہ بہا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنگی قیدیوں کے لئے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہو تا کہ ان کو غلام بنالیا جائے۔ کیونکہ اگر ان قیدیوں کو قتل کرتے ہیں تو ان کی جان جاتی ہے۔ اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو وہ اسلامی حکومت کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس لئے ان کی زندگی بچانے کے لئے اور ان کے خطرہ سے محفوظ رہنے کے لئے غلام بنانے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہوتا۔

اسلام میں غلام کا درجہ

لیکن غلام بنانے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اسلام نے غلام کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ غلام کوئی جانور نہیں ہوتا، ۳ بھی انسان ہوتا ہے اور شریعت نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسلام نے غلام کو ایسے حقوق دیئے کہ اس سے پہلے لوگوں کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا کہ غلاموں کو ایسے حقوق مل سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے اندر غلاموں کو یہ وقعت حاصل ہوئی کہ سارے عالم اسلام میں ایک زمانہ وہ گزرا ہے کہ علم ۳ فضل کے بڑے بڑے پہاڑ

سب کے سب یا تو غلام تھے یا غلاموں کی اولاد تھے۔ اور یہی غلام بعد میں بادشاہ بھی بنے۔ اس طرح اسلام نے ان کی انسانی صلاحیتوں کو محفوظ رکھ کر ان سے خیر کا کام لیا۔ لیکن جہاں اس بات کا احتمال ہو کہ لوگ ان کے حقوق کی رعایت نہیں کریں گے تو چونکہ استرقاق نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ نہ سنت ہے اور نہ مستحب ہے اور نہ پسندیدہ عمل ہے، صرف مباح ہے جو ضرورت کے وقت اختیار کی جاسکتی ہے تو اس صورت میں غلام نہ بنایا جائے۔ عکلمہ فتح الملہم کے اندر کتاب العتق کے شروع میں میں نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ اسلام نے غلامی کے نظام میں کیا اصلاحات کی ہیں۔

وقال الاوزاعي: بلغني ان هذه الآية منسوخة جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا کہ مولانا عبید اللہ سندھی تو یہ کہتے ہیں کہ اس آیت فاما منا بعد واما فداء نے قتل اور استرقاق کو منسوخ کر دیا ہے جبکہ امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت خود منسوخ ہے اور اس کی تائید دوسری آیت ہے۔ واقتلوهم حيث نقتلهم ^{۱۷} لہذا اب احسان کرنا اور فدیہ لینا جائز نہیں۔ اب تو قتل ہی کرنا ہے۔

قال اسحق: الا فغان احب الي امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے زیادہ پسند ہے کہ قتل ہی کیا جائے۔ الّا یہ کہ کوئی قیدی کافروں کا مشہور آدمی ہو اور پھر اس کے ذریعہ بہت سے مسلمان قیدیوں کی رہائی کا ان کو لالچ دیا جائے۔ مثلاً ان سے کہا جائے کہ اگر تم اس کو چھڑانا چاہتے ہو تو ہمارے پچاس آدمی اس کے بدلے میں چھوڑو۔ اس طرح اس کو فدیہ میں چھوڑا جاسکتا ہے۔ (۱۷) سورة البقرة: ۱۹۱۔

باب ماجاء في النهي عن قتل النساء والصبيان

عن ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان امرأة وجدت في بعض مغازی رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان (۲۲۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمادیا۔

اس حدیث کی وجہ سے قصہ کر کے تو عورتوں اور بچوں کو مارنا ناجائز ہی نہیں بلکہ حتی الامکان

عورتوں اور بچوں کو بچانا ہی چاہئے۔ لیکن اگر کہیں مجبوری پیش آجائے مثلاً مسلمانوں نے کافروں کے کسی علاقے پر شب خون مارا اور اب تھریکی کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ سامنے مرد ہے یا عورت ہے تو اس صورت میں اجازت ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: اخبرنی الصعب بن جثامة قال: قلت یا رسول اللہ ان خیلنا اوطفت من نساء المشرکین واولادهم قال هم من آباءهم ﴿ (۲۲۳) ﴾

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت صعب بن جثامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے گھوڑوں نے کفار کی عورتوں اور بچوں کو روند ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے باپ دادا ہی سے ہیں۔ اس حدیث میں وہ صورت بیان کی گئی ہے جب عورتیں اور بچے بلا قصد مارے گئے۔ اسی لئے آپ نے فرمادیا کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے مجبوری ہے۔

باب بلا ترجمہ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث فقال: ان وجدتم فلانا وفلانا لرجلین من قریش فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اردنا الخروج انی کنت امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا بالنار وان النار لا یعذب بها الا اللہ فان وجدتموهما فاقتلوہما ﴿ (۲۲۵) ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر کے ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ اگر تم قریش کے فلاں فلاں شخص کو پاؤ تو انہیں آگ سے جلا دو۔ پھر جب روانہ ہونے لگے تو آپ نے فرمایا۔ میں نے تم کو فلاں فلاں کو آگ میں جلائے کا حکم دیا تھا لیکن آگ سے عذاب صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ لہذا اگر یہ دو آدمی تمہیں مل جائیں تو انہیں قتل کر دو۔

باب ماجاء فی الغلول

عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو بوی من الکبر والغلول والدين دخل الجنة ﴿ (۲۳۶) ﴾

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص تکبر اور قرض اور مال غنیمت میں خیانت سے بڑی ہو کر فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قيل يا رسول الله ان فلانا قد استشهد قال: كلا قد رايته في النار بعباءة قد غلبها قال لم يا عمر فناداه لا يدخل الجنة الا المؤمنون ﴿ (۲۳۷) ﴾

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں شخص شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: ہرگز نہیں۔ میں نے اسے مال غنیمت میں سے ایک عباء کے چرانے کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے۔ پھر فرمایا اے عمر کھڑے ہو جاؤ اور تین مرتبہ یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مؤمن لوگ داخل ہوں گے۔

باب ماجاء فی خروج النساء فی الحرب

عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يغزو بام سليم ونسوة معها من الانصار يسقين الماء ويداوين الجرحى ﴿ (۲۳۸) ﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں ام سلیم اور بعض انصاری عورتوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ وہ پانی وغیرہ پلائیں اور زخمیوں کا علاج کریں۔

باب ماجاء فی قبول هدايا المشركين

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم ان كسرى اهدى له فقبل وان الملوك اهدوا اليه فقبل منهم ﴿ (۲۳۹) ﴾

حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ کسریٰ نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تو آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ اسی طرح جب پادشاہ کوئی ہدیہ بھیجتے تو آپ قبول فرمالیتے۔

عن عیاض بن حمار انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم
هدية له ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسلمت.
فقال: لا قال فاني نهيت عن زبد المشركين (۲۳۰)

حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ناکہ کا ہدیہ پیش کیا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دینے والے سے پوچھا کہ کیا تم اسلام لے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرکین کے عطیہ سے منع کیا گیا ہے۔ ”زبد“ عطیہ کو کہتے ہیں۔

مشرکین کا ہدیہ قبول کرنے کا حکم

اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ مشرکین کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں، جبکہ اس باب کی پہلی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ کسریٰ اور دوسرے پادشاہوں کے ہدایا قبول فرمائے۔ ان دونوں حدیثوں میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ جس حدیث میں آپ نے مشرکین کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا ﴿ابتداء کا واقعہ ہے اور کسریٰ اور دوسرے پادشاہوں کے ہدایا قبول کرنے کا جو واقعہ ہے وہ بعد کا ہے۔ لہذا یہ حدیث اس کے لئے مانع ہے۔ یا دونوں حدیثوں کو مختلف حالتوں پر محمول کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ جہاں کسی مشرک سے ہدیہ قبول کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کی کوئی مصلحت فوت ہو رہی ہو مثلاً یہ خیال ہے کہ وہ مشرک ہدیہ دینے کے بعد اپنا رعب جمائیں گے اور ہم سے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے تو اس صورت میں ان کا ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہئے۔ اسی طرح اگر مشرکین کا ہدیہ قبول کرنے سے شرک کی یا مشرکین کی تائید کسی طریقے سے لازم آتی ہو تو بھی ان کا ہدیہ قبول کرنا درست نہیں۔ اور جہاں اس قسم کا کوئی خدشہ نہ ہو وہاں ان کا ہدیہ قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

باب ماجاء فی سجدة الشکر

عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اتاہ امر فسر بہ فخر ساجدا ﴿ (۲۳۱)

حضرت ابو بکرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک
محلہ آیا جس سے آپ کو خوشی ہوئی تو آپ سجدہ میں چلے گئے (یعنی سجدہ شکر ادا کیا)

باب ماجاء فی امان المرأة والعبد

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال: ان المرأة لتأخذ للقوم یعنی تجیر علی المسلمین ﴿ (۲۳۲)

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا۔ عورت کسی قوم کو پناہ دینے کا حق رکھتی ہے یعنی مسلمانوں سے پناہ دلوں سکتی ہے۔ اس حدیث
سے معلوم ہوا کہ عورت بھی اپنی قوم کی طرف سے امان دے سکتی ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت کسی
کافر کو امان دے دے تو وہ امان ساری قوم پر نافذ ہوگی اور سب لوگوں کو اس کی امان کا احترام کرنا
واجب ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ ذمۃ المسلمین واحدة یعنی بھا اذناہم (یہ حدیث
آگے آ رہی ہے۔)

عن ام ہانی رضی اللہ عنہا انها قالت: اجرت رجلین من
احمائی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قد امانا من
امن ﴿ (۲۳۳)

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرال کے دو آدمی کو امان دی۔ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن کو تم نے امان دی ہم بھی اس کو امان دیتے ہیں۔

عن علی بن ابی طالب و عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ذمۃ المسلمین واحدة
یعنی بھا اذناہم ﴿ (۲۳۴)

حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام مسلمانوں کی ذمت داری ایک ہے اور ان میں سے ایک آدمی بھی ذمت داری لے کر چل سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اور معمولی درجے کا آدمی بھی ذمت داری دے دے اور یہ کہے کہ میں اہل دین ہوں تو تمام مسلمانوں پر اس اہل ان کا احترام کرنا لازم ہو جائے گا۔

باب ماجاء فی الغدر

سليم بن عامر يقول: كان بين معاوية وبين اهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى اذا انقضى العهد اغار عليهم فاذا رجل على دابة او على فرس وهو يقول: الله اكبر وفاء لا غدر، واذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه فساله معاوية عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهده ولا يشده حتى يمضي امده او ينبذ اليهم على سواء قال: فرجع معاوية بالناس ﴿٢٣٥﴾

حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل روم کے درمیان ایک معاہدہ جنگ بندی کا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت شام کے گورنر تھے یا خلیفہ تھے۔ اہل روم سے ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک مدت تک جنگ بند کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے سیاست دان آدمی تھے۔ مدت معاہدے کے دوران جنگ کی تیاری کرتے رہے اور جب معاہدہ ختم ہونے کا وقت بالکل قریب آیا تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ معاہدہ کی مدت کے دوران حملہ تو نہیں کیا جاسکتا لیکن اہل روم کے ملک میں داخل ہونے کی ممانعت تو نہیں ہے۔ اس لئے انہوں نے جنگ بندی کی مدت کے دوران ہی اپنی فوجیں لے کر ان کے ملک میں داخل ہو گئے اور چلے رہے، جنگ نہیں کی۔ اور یہ سوچا کہ اہل روم تو اس خیال میں ہوں گے کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی اس کے بعد لشکر وہاں سے چلے گا تو یہاں چنچے بچنے کافی وقت لگے گا اس لئے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوں گے اور میں ایسا کروں گا کہ جیسے ہی معاہدہ کی مدت ختم ہوگی اور اس دن کا سورج غروب ہوگا تو فوراً حملہ کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ملک میں چلے رہے۔ یہاں تک کہ معاہدہ کی مدت

جیسے ہی ختم ہوئی فوراً ان پر حملہ کر دیا۔ چونکہ وہ لوگ غفلت میں تھے، اس لئے آپ نے ان کے بہت سے علاقے فتح کر لئے۔ فتح کرتے ہوئے ابھی آگے جا رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک شخص ایک دابہ پر یا گھوڑے پر چلا آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر وفاء لا غدر یعنی مؤمن کا شیوہ وفاداری ہے، غداری نہیں۔ شخص قریب آئے تو پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عبد ربی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے یعنی ہم نے کون سی غداری کی ہے؟ حضرت عمر بن عبد ربی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جب کسی کا کسی قوم کے ساتھ معاملہ ہو تو وہ اس معاملے کو نہ کھولے اور نہ باندھے یعنی اس معاملے کے اندر کوئی تصرف نہ کرے اور اس معاملے کے خلاف کوئی کام نہ کرے، یہاں تک کہ اس کی مدت گزر جائے یا ان کی طرف معاملے کو برابر سراہ کر کے پھینک دے۔ یعنی یہ اعلان کر دے کہ ہم اس معاملے کو ختم کرتے ہیں اور اب ہم اس معاملے کے پابند نہیں۔ جب تک یہ کام نہ کرے اس وقت تک اس معاملے کے خلاف کوئی تصرف کرنا جائز نہیں۔ اور چونکہ آپ معاملے کی مدت کے دوران ان کے ملک میں داخل ہوئے تھے، اس لئے آپ کا یہ عمل شریعت کے مطابق نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فوج کو لے کر واپس ہو گئے۔

وفاداری کی ایک بہترین مثال

ذرا تصور تو کرو کہ ایک لشکر شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں فتح کرتا ہوا جا رہا ہے اور فتح کے نشے میں چور ہے اور کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ اس حالت میں ایک آدمی پیچھے سے آکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سناتا ہے تو اس وقت میں ایک فتح کا کیا عالم ہو گا۔ آج اس کا تصور کرنا ہے کہ ایک فتح اتنی سی بات پر اپنا سارا پروگرام ختم کر دے اور اپنا سارا منصوبہ منہدم کر دے۔ یہ ایسا کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر مفتوحہ علاقہ دشمن کو واپس کر دے۔ شاید دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ مجھ جیسا کوئی ہوتا تو ہزار تاویلیں کر لیتا کہ صاحب! ہم نے معاملے کی مدت کے دوران حملہ نہیں کیا تھا بلکہ صرف ایک عام شہری کی طرح ان کے ملک میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو کوئی تاویل نہیں کی بلکہ سر جھکا دیا اور فوج کو لے کر واپس چلے گئے اور مفتوحہ علاقہ خالی کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا لڑنا اور جہاد کرنا ملک اور مال

بائے دل کرنے کے لئے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے تھا۔ اس لئے جہاں یہ شک پیدا ہو گیا کہ ہمارا یہ عمل معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں؟ وہاں جہاد اور لڑائی چھوڑ دی۔

باب ماجاء ان لكل غادر لواء يوم القيامة

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة ﴿

(۲۳۶)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر عہد شکنی کرنے والے کے لئے جھنڈا گاڑا جائے گا۔ (یہ اس کی ذلت اور رسوائی سے کہلیے ہے۔)

باب ماجاء في النزول على الحكم

عن جابر رضي الله عنه انه قال رمى يوم الاحزاب سعد بن معاذ فقطعوا اكله او ابعده فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فاننفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه اخرى فاننفخت يده، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تفرعيني من بنى قريظة فاستمسك عرقه فما قطر فطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فارسل اليه فحكم ان يقتل رجالهم وتستحيي نسايتهم يستعين بهن المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت حكم الله فيهم وكانوا اربع مائة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات ﴿

(۲۳۷)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگ گیا جس کی وجہ سے ان کی رگ اکھل یا رگ ابل کٹ گئی۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

و سلم نے اس کو آگ سے دعا تو ان کا ہاتھ سوچ گیا۔ پھر جب چھوڑا تو خون بہنے لگا، آپ نے دوبارہ دعا تو پھر ہاتھ سوچ گیا۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو دعا کی کہ یا اللہ! میری روح اس وقت تک نہ نکلے جب تک تو بنی قرینہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ کروے (یعنی جب تک ان کا فیصلہ نہ دیکھ لوں)۔ اس دعا کے بعد ان کی رگ سے خون بہتا بند ہو گیا اور ایک قطرہ بھی نہ نکلا، یہاں تک کہ بنی قرینہ نے سعد بن معاذ کو اپنا حکم بتایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس پیغام بھیجا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کر دیئے جائیں اور عورتیں زندہ رکھی جائیں تاکہ مسلمان ان سے مدد حاصل کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے صحیح فیصلے تک پہنچ گئے۔ وہ لوگ چار سو کی تعداد میں تھے، جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کے قتل سے فارغ ہوئے تو آپ کی رگ کھل گئی، اور آپ کا انتقال ہو گیا۔

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين وامسحوا بآذانهم ﴿﴾
(۲۳۸)

حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے پوڑھوں کو قتل کرو اور ان کے ٹاپلغ بچوں کو زندہ رکھو۔

عن عطية القرظي رضى الله عنه قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت فقتل، ومن لم ينبت على سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلى سبيله ﴿﴾
(۲۳۹)

حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرینہ کے دن ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو جس شخص کے زیر ناف کے بال نکل آئے تھے اسے قتل کر دیا گیا اور جس کے زیر ناف کے بال نہیں اگے تھے اسے چھوڑ دیا گیا۔ میں ان لوگوں میں تھا جن کے بال نہیں اگے تھے، چنانچہ مجھے چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں حضرت عطیہ مسلمان ہو گئے اور بڑے اونچے درجے کے عالم ہوئے۔

بلوغ کی علامت کیا ہے؟

اس حدیث سے بعض فقہاء نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ زیر ناف کے بالوں کا نکل آنا

بلوغ کی علامت ہے۔ لیکن دوسرے فقہاء فرماتے ہیں کہ چونکہ وہاں عمر کی تعیین کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور بلوغ کی جو اصل علامت احتلام ہے اس کو بھی معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اس واسطے ایک ظاہری علامت کے طور پر زیر ناف کے بالوں کے نکل آنے کو اختیار کر لیا گیا تھا۔ اس لئے فقہاء کے نزدیک یہ بلوغ کی فیصلہ کن علامت نہیں ہے۔ (۲۴۰)

باب ماجاء فی الحلف

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته اوفوا بحلف الجاهلية فانه لا يزيدہ
يعنى الاسلام الا شدة ولا تحدثوا حلفا في الاسلام ﴿ (۲۴۱) ﴾

حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے معہلات کو پورا کرو۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں کسی سے کوئی معاہدہ کر لیا تھا مثلاً یہ کہ میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم پر ظلم ہو رہا ہوگا۔ اب اسلام لانے کے بعد بھی اس کو پورا کرو۔ اس لئے کہ اسلام اس معاہدے میں مزید اضافے کا باعث ہوگا، اس کو توڑنے کا باعث نہیں بنے گا، بشرطیکہ ۱۱ معاہدہ ایسا ہو جو شرعاً جائز ہو تو اس کو باقی رکھنا اور اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد کوئی نیا معاہدہ نہ کرو کیونکہ جاہلیت میں جو معاہدے ہوتے تھے اس میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ میں ہر حالت میں تمہاری مدد کروں گا۔

انصرا خاک ظالما او مظلوما کا مطلب

چنانچہ یہ مقولہ جو مشہور ہے کہ انصرا خاک ظالما او مظلوما یہ اصل میں جاہلیت کا مقولہ تھا وہ لوگ اس مقولے کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرتے تھے وہ یہ کہ اگر تمہارا بھائی ظلم بھی کر رہا ہو تو بھی اس کی مدد کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاہلیت کے اسی جملے کو استعمال فرمایا لیکن اس کے معنی بدل دیئے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انصرا خاک ظالما او مظلوما تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ اس طرح آپ نے اس جملے کے معنی بدل دیئے۔

جاہلیت میں کئے گئے معاہدے کا حکم

حدیث باب میں جس معاہدے کی ممانعت ہے یہ وہ معاہدہ ہے جس میں ہر حالت میں مدد کرنے کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اور عصیت میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اس میں بھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ چونکہ یہ میرے وطن یا میری زبان کا یا میری قوم کا ہے، لہذا میں اس کی مدد کروں گا۔ چاہے یہ حق پر ہو یا نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عصیت کو مستثنیٰ فرمایا۔ یعنی یہ بدکردار چیز ہے۔ لہذا یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ اگر حق پر ہے تو بیشک اس کی مدد کرو اور اگر باطل پر ہے تو اس کی مدد نہ کرو بلکہ اس شخص کی مدد کرو جو اس کے مقابلے میں حق پر ہے۔ چاہے وہ تمہارے قہیلے، تمہاری قوم اور تمہارے وطن کا آدمی نہ ہو۔

باب فی اخذ الجزیۃ من المجوسی

عن بجالۃ بن عبدۃ قال: کنت کاتباً لجزء بن معاویۃ علی
مناذر فجاءنا کتاب عمر النضر مجوس من قبلک فخذ منهم
الجزیۃ فان عبد الرحمن بن عوف اخبرنی ان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اخذ الجزیۃ من مجوس ہجر (۲۳۲)

حضرت بجالۃ بن عبدہ فرماتے ہیں کہ میں مناذر کے مقام پر حضرت جزء بن معاویہ کا کاتب مقرر تھا۔ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خط آیا کہ اپنے علاقے میں مجوسیوں کو دیکھو کہ کون کون ہیں اور ان سے جزیہ وصول کرو، اس لئے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مقام کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا۔

عن بجالۃ ان عمر رضی اللہ عنہ کان لا یأخذ الجزیۃ من
مجوس حتی اخبرہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان
النسی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الجزیۃ من مجوس ہجر (۲۳۳)

حضرت بجالۃ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا۔

باب ماجاء ما یحل من اموال اهل الذمة

عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال: قلت یا رسول اللہ انا نمر بقوم فلا ہم یضیعونا ولا ہم یؤدونا مالنا علیہم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابوا الا ان نأخذوا کما نأخذوا ﴿۲۴۳﴾

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! بعض اوقات ہم کسی قوم کے پاس سے گزرتے ہیں تو نہ تو وہ ہماری مہمانی کرتے ہیں اور نہ وہ لوگ حق ادا کرتے ہیں جو ہمارا ان پر ہے اور نہ ہم ان سے لیتے ہیں۔

بعض اوقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی جنگی مہم پر کوئی لشکر بھیجا جاتا تو راستے میں جو گاؤں اور بستیاں آتیں، لشکر والوں کو ان بستیوں سے کھانا خریدنے کی ضرورت ہوتی تو وہ بستی والے جو مسلمانوں کے دشمن ہوتے یا مسلمانوں سے عداوت رکھتے وہ نہ تو ان لشکر والوں کی مہمانی کرتے، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ اگر بستی میں کوئی اجنبی مسافر آجاتا تو لوگ اس کی مہمانی کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ ہمارا حق نہیں دیتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بستی والے اپنی دکانیں بند کر کے چلے جاتے تھے تاکہ یہ مسلمان کوئی چیز نہ خرید سکیں۔ اور ہم اس خیال سے ان سے زبردستی بھی نہیں لیتے تھے کہ زبردستی لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بستی والے دینے سے انکار کریں سوائے اس کے کہ تم ان سے زبردستی لو تو ان سے زبردستی لے لو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی رضامندی سے بیع کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے تو تم زبردستی بھی ان سے لے سکتے ہو۔

جبری بیع کا حکم

اس حدیث سے فقہاء کرام نے اس باحت پر استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کا امیر اور ولی الامر اگر مسلمانوں کی مصلحت سمجھے تو کسی شخص کو زبردستی بیع پر آمادہ کر سکتا ہے۔ عام حالات میں بیع کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ فریقین کی رضامندی سے وجود میں آتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکن تجارۃ عن تواض منکم^(۱) لہذا زبردستی کسی کو بیع پر مجبور

نہیں کیا جاسکتا لیکن ایسے حالات میں جہاں مسلمانوں کی کوئی حاجت داعی ہو اور مسلمانوں کی مصلحت عامہ کا تقاضہ ہو، اس وقت زبردستی بیچنے کا حکم ولی الامر اور حاکم دے سکتا ہے۔

مسجد کی توسیع کے لئے بیچ پر مجبور کرنا

چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب مسجد حرام کی توسیع کا ارادہ کیا تو مسجد کے آس پاس لوگوں کے مکانات بنے ہوئے تھے اور مسجد تنگ پڑ رہی تھی۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد کے آس پاس جن کے مکان تھے ان کو حکم دیا کہ اپنے مکان خالی کر دو اور مسجد کی ضرورت کے لئے ہمیں فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ اس وقت بعض لوگوں نے ان میں سے یہ اعتراض کیا کہ رضامندی کے بغیر بیچ نہیں ہوتی تو پھر ہم سے زبردستی بیچ کیوں کی جارہی ہے؟ جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو اگر اترے ہو، کعبہ تم پر اگر نہیں اترتا۔ یعنی حقیقت میں یہ جگہ بیت اللہ اور اس کی ضروریات کے لئے تھی لیکن تم لوگوں نے اگر اس جگہ پر مکانات بنائے اور اس جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اور کعبہ کی ضرورت مقدم ہے اور جو زائرین آتے ہیں ان کو تنگی پیش آتی ہے۔ لہذا میں جبراً تم سے یہ زمین خریدوں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زبردستی ۱۱۱ مکانات ان سے خریدے۔ اور پھر ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے پھر بھی مکان خالی کرنے سے انکار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کے مکانات کی قیمت بیت اللہ کے دروازے پر رکھ دی اور ان سے کہہ دیا کہ مکان خالی کر دو اور قیمت وہاں سے اٹھاؤ۔ اس طرح زبردستی ان سے مکان خالی کرائے۔

اس واقعہ سے فقہاء کرام نے اس پر استدلال کیا ہے کہ اگر کسی جگہ مسجد تنگ ہو جائے اور اس کی توسیع کے لئے جگہ کی ضرورت ہو یا مسلمانوں کا راستہ تنگ ہو گیا ہے اور اس کے لئے جگہ کی ضرورت ہے تو حاکم اور اولی الامر کے لئے معلوضہ ادا کر کے لوگوں سے جگہ لینا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ معلوضہ بازاری قیمت کے مطابق ہو اور معلوضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ کی جائے بلکہ فوراً معلوضہ ادا کر دیا جائے۔

اس کے برخلاف ایک اور واقعہ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت بھی کسی شخص کو مسجد پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی تنگ پڑ گئی اور اس میں توسیع کی ضرورت پیش آئی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آس پاس کے مکان والوں سے کہا کہ آپ اپنے مکانات ہم کو فروخت کر دیں، ہم ان کو مسجد میں داخل کریں

گئے۔ بعض لوگوں نے خوشی سے دے دیئے اور بعض لوگوں سے زبردستی لے لئے۔ ان میں سے ایک مکان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اپنا مکان نہیں دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ مسجد نبوی کے لئے ضرورت ہے اس لئے آپ کو یہ مکان دینا ہو گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ فروخت کرنے پر زبردستی کریں۔ میں دینے پر تیار نہیں ہوں۔ جب بات زیادہ آگے بڑھی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اپنے درمیان کسی کو حکم بنالیں۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا گیا انہوں نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو زبردستی مکان لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ سے استدلال کیا کہ جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت آپ ایک نوجوان لڑکے کی زمین لے کر بیت المقدس میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو زبردستی لینے پر ممانعت کے اشارے دیئے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے لئے زبردستی کسی کا مکان لینا جائز نہیں۔

جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب میں اپنا یہ مکان ہدیہ مسجد نبوی کے لئے دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے اور آئندہ کوئی حاکم کسی کے مکان یا جائیداد پر زبردستی قبضہ کرنے کی جرأت نہ کرے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے میرا یہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اس لئے اب میں یہ زمین مسجد نبوی کے لئے مفت دیتا ہوں۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا یہ موقف تھا۔ اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا کہ دوسرے کی زمین اور جائیداد اس کی مرضی کے بغیر لینا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت دوسرے کی زمین یا جائیداد زبردستی لینا اس صورت میں جائز ہوتا ہے جب ضرورت شدید ہو اور اس کے بغیر گزارہ ممکن نہ ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میرے مکان کو لینا کوئی ایسی ناگزیر ضرورت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جبری بیع جائز ہو جائے۔ اور اسی بنیاد پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا۔ اس کے برخلاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ذکر کیا گیا اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ کعب تم پر آکر نہیں اترا تم کہے پر آکر اترے ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ

کعبہ کے آس پاس کا علاقہ کعبہ کی ضروریات کے لئے تھا۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمادیا، کہ جو لوگ یہاں مقیم ہیں اور جو لوگ باہر سے آنے والے ہیں، سب اس حق میں برابر ہیں، کسی کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں۔ تو چونکہ وہاں واقعہ ضرورت تھی اس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زبردستی لینے کا فیصلہ کیا اور فقہاء صحابہ میں سے کسی نے بھی اس فیصلے کی مخالفت نہیں کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصل مدار اس بات پر ہے کہ ضرورت کس درجے کی ہے؟ اگر واقعی ضرورت ایسی ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تو اس صورت میں معاوضہ دے کر زبردستی لیا جاسکتا ہے۔ لیکن معاوضہ منصفانہ ہو یعنی بازاری قیمت کے مطابق ہونا چاہئے اور اس کی ادائیگی فوری ہونی چاہئے تاکہ مالک پریشان نہ پھرے البتہ بلا معاوضہ لینا کسی حال میں جائز نہیں۔

پاکستان کے قوانین اور جبری بیع

ہمارے پاکستان میں جو قوانین رائج ہیں، ان میں سے بعض قوانین ایسے تھے جو بلا معاوضہ دوسرے کی ملکیت لینے کی اجازت دیتے تھے۔ وہ قوانین تو الحمد للہ اب میرے فیصلے کے ذریعہ منسوخ ہو گئے۔ لیکن بعض قوانین اب بھی ایسے ہیں جن میں جبری بیع کی اجازت ہے لیکن ان میں شرعی شرائط کا لحاظ نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ اس جائیداد کا معاوضہ بازاری قیمت کے حساب سے نہیں دیا جائے گا بلکہ قیمت مقرر کرنے میں حکومت آزاد ہے جو قیمت چاہے مقرر کرے۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل میرے اس فیصلے میں موجود ہے جو سپریم کورٹ میں لکھا تھا۔ یہ فیصلہ اب کتابی شکل میں ”ملکیت زمین اور اس کی تحدید“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس فیصلے نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے قوانین کو ختم کیا ہے۔ اس فیصلے میں میں نے تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حکومت کو کس وقت کسی کی ملکیت معاوضہ کے ساتھ لینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اور بلا معاوضہ اور بلا ضرورت دوسرے کی جائیداد لینے پر جو دلائل دیئے ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔

باب ماجاء فی الهجرة

ثم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد و

نیۃ واذا استغفرتم فانفروا ﴿۲۳۵﴾

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہجرت جو پہلے فرض عین تھی اور جو مسلمان مکہ مکرمہ میں مقیم تھا اس پر فرض عین تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائے، وہ ہجرت اب فرض نہیں رہی۔ البتہ اب ہجرت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے دارالکفر میں مقیم ہے جہاں اپنے دین کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں تب تو ہجرت کرنا اس شخص پر فرض ہے۔ اور اگر وہ ایسی جگہ پر مقیم ہے جہاں وہ دین کے احکام پر عمل کر سکتا ہے تو اس صورت میں ہجرت کرنا مستحب ہے۔ لیکن اب جہاد ہے اور نیت حسد ہے۔ یعنی آدمی یہ نیت رکھے کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے گی تو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کو قربان کروں گا۔ اور جب ہمیں جہاد کے لئے نکالا جائے تو نکل کھڑے ہو۔

باب ماجاء فی بیعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فی قوله تعالیٰ : لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ ہما یعونک تحت الشجرة قال جابر بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ان لانفر ولم نبايعه علی الموت ﴿۲۳۶﴾

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی آیت لقد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے اور ہم نے موت پر بیعت نہیں کی تھی۔

عن یزید بن ابی عبید قال قلت لسلمة بن الاکوع علی ای شی بايعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحديبية قال علی الموت ﴿۲۳۷﴾

حضرت یزید بن ابی عبید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلح حدیبیہ کے دن آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا۔ موت پر۔

بظاہر دونوں احادیث میں تضاد معلوم ہو رہا ہے۔ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیعت علی الموت کی نفی کی اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے موت پر بیعت کی تھی۔ حقیقت میں دونوں میں کوئی تضاد نہیں، اس لئے کہ یہ مختلف حالات پر محمول ہے۔ بعض مرتبہ بیعت اس بات پر لی گئی کہ بھائیوں کے نہیں اور بعض مرتبہ اس بات پر لی گئی کہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم (۲۴۸)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ اس وقت فرماتے کہ بقدر استطاعت۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت اما بايعناه على ان لا نفر (۲۴۹)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت نہیں کی تھی بلکہ اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم میدان جہاد سے بھاگیں گے نہیں۔

باب فی نکث البیعة

عن ابی هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب اليم رجل بايع اما ما فان اعطاه وفاله وان لم يعطه لم يف له (۲۵۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تین شخصوں سے نہ بات کریں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اگر امام نے اس کو کچھ دے دیا تو اس کی اطاعت کی ورنہ نہیں کی۔

باب ماجاء فی بیعة العبد

عن جابر رضی اللہ عنہ انہ قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النسي صلى الله عليه وسلم انه عبد فجاء سيده فقال النسي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبد بن اسودين ولم يبايع احدا بعد حتى يستنله اعبد هو؟ (۲۵۱)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے ہاتھ پر ہجرت پر بیعت کر لی۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ غلام ہے۔ اس کے بعد اس غلام کا مالک بھی آگیا۔ آپ نے مالک سے فرمایا کہ یہ غلام مجھے فروخت کر دو۔ چنانچہ آپ نے اسے دو سیاه غلاموں کے عوض خرید لیا۔ اس کے بعد آپ جب بھی کسی سے بیعت لیتے تو پہلے یہ پوچھ لیتے کہ وہ غلام ہے یا آزاد ہے۔

باب ماجاء فی بیعة النساء

عن محمد بن المنكدر سمع اميمة بنت رقيقة رضي الله عنها تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا في ما استطعتم واطفقت قلت الله ورسوله ارحم بنا منا بانفسنا فقلت يا رسول الله بايعنا قال سفيان تعني صافحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قولی ليمانة امرأة كقولی لامرأة واحدة (۲۵۲)

حضرت امیرہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کئی عورتوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے فرمایا جتنی تمہاری استطاعت اور طاقت ہو۔ میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ مہربان ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم سے بیعت لے لیجئے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ بیعت سے مراد معاف ہے۔ آپ نے فرمایا: میرا سو عورتوں کو کہا جانے والا قول ایک عورت کو کہے جانے والے قول کی طرح ہے۔

(یعنی مصافحہ کی ضرورت نہیں۔ قول ہی سے بیعت کافی ہے)

باب فی عدة اصحاب بدر

عن البراء قال كنا نتحدث ان اصحاب بدر يوم بدر كعدة

اصحاب طالوت ثلاث مائة وثلاثة عشر ﴿ (۲۵۳) ﴾

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تھی۔ یعنی تین سو تیرہ تھے۔

باب ماجاء فی الخمس

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قال لو لد عبد القیس امرکم ان تؤدوا خمس ما غنمتم ﴿ (۲۵۴) ﴾

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے فرمایا: میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ غنیمت کا پانچواں حصہ ادا کرو۔

باب ماجاء فی کراہیۃ النهبۃ

عن رافع قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی

سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فاطنحوا و

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخری الناس فمر بالقدور

فامر بها فاکففت ثم قسم بینهم فعدل بعبیرا بعشر شیاہ ﴿ (۲۵۵) ﴾

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو کچھ جلد باز قسم کے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے مال غنیمت کی کچھ چیزیں لے لیں اور ان کو پکٹا شروع کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے تھے، جب آپ ان دیگروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان دیگروں کو الٹ دینے کا حکم دیا، اٹ دی

گئیں۔ پھر آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا اور تقسیم میں ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک مال غنیمت تقسیم نہ ہو جائے اس وقت تک اس میں سے کوئی چیز کھانا یا اپنے استعمال میں لانا درست نہیں۔ کیونکہ اگرچہ اس مال سے سارے مسلمانوں کا حق متعلق ہے لیکن جب تک تقسیم نہ ہو جائے اس وقت تک کسی فرد واحد کو اس سے انشاع کا حق حاصل نہیں۔

سرکاری املاک سے اپنا حق وصول کرنا

ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے یعنی اس کو مولویت کے رنگ میں دھوکہ دیتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مولوی نے اشتیاء بھیجا اور اس میں لکھا کہ میں سرکاری املاک کو بے دھڑک استعمال کرتا ہوں۔ مثلاً بجلی چوری کرنی، سرکاری ٹیلیفون استعمال کر لیا، انعامی بانڈ کے ذریعہ سے جو رقم حاصل ہوتی ہے وہ وصول کرنی کیونکہ وہ سرکاری پیسہ ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ سرکاری خزانے میں علماء اور طلبہ کا بھی حق ہے، اور حکومت کا حق نہیں دیتی ہے۔ اس لئے ہم زبردستی ان طریقوں سے وصول کر لیتے ہیں۔ دیکھئے حدیث باب میں جس مال غنیمت کا ذکر ہے اس مال غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ثابت ہو گیا تھا لیکن جب تک تقسیم نہیں ہو گیا اس وقت تک آپ نے اس سے انشاع کی اجازت نہیں دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض حق ثابت ہو جانا وصول کرنے کے لئے کافی نہیں جب تک کہ وہ باقاعدہ تقسیم ہو کر نہ مل جائے اور مالکانہ حقوق حاصل نہ ہو جائیں۔

مال غنیمت میں ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر ہے

اور اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر کیا۔ اس سے جمہور فقہاء کے اس موقف کی تقویت ہوتی ہے کہ جن احوادث میں یہ آیا ہے کہ ایک اونٹ دس آدمیوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اس سے مراد تقسیم غنیمت ہے۔ قربانی مراد نہیں۔

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم من انتهب فلیس منا ﴿ (۲۵۶) ﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مال غنیمت میں تقسیم سے پہلے کچھ لے لیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

باب ماجاء فی التسليم علی اهل الکتاب

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تبذروا الیہود و النصارى بالسلام و اذا لقینہم احدہم فی الطریق فاضطروہ الی اضیقہ ﴿ (۲۵۷) ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہود و نصاریٰ کو سلام کی ابتداء نہ کرو اور اگر ان سے راستے میں ملاقات ہو جائے تو اسے تنگ راستے کی طرف جانے پر مجبور کرو۔

اس حدیث کی وجہ سے بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ ان سے ملاقات کے وقت تحیہ کا کوئی لفظ بھی ابتداء استعمال نہ کرنا چاہئے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سلام کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر وہ انگریز ہے تو اس سے ملاقات کے وقت گڈ مارنگ کہہ تو دو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن السلام علیکم سے ابتداء نہ کرے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ لوگ جنہیں سلام کریں تو جواب میں تم صرف علیکم کہہ دو۔ البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جواب میں پورا و علیکم السلام کہنا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ نیت ہو کہ اس کو سلامتی اسلام کے واسطے سے ہو یعنی یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق دے اور اس کے نتیجے میں اس پر سلامتی ہو، اس نیت سے پورا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الیہود اذا سلم علیکم احدہم فانما یقول السلام علیک فقل علیک ﴿

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود جب تم کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیک کہتے ہیں۔ لہذا جواب میں تم علیک کہہ دو۔

باب ماجاء فی کراہیۃ المقام بین اظهر المشرکین

عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم بعث سریةً الی خثعم فاعتصم ناس بالسجود
فأسرع فیہم القتل فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فمازلہم بنصف العقل وقال انا بری من کل مسلم یقیم بین
اظهر المشرکین قالوا یا رسول اللہ ولم؟ قال لا تراؤا
ناراھما ﴿۲۵۸﴾

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو خثعم کی طرف ایک لشکر بھیجا تو اس قبیلے کے بعض لوگوں نے سجدہ کے ذریعے ہجاء کیا یعنی سجدہ کر کے دکھایا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن انہیں جلدی قتل کر دیا گیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ لوگ سجدہ میں گرے ہوئے تھے، اس کے باوجود مسلمانوں نے انہیں قتل کر دیا ہے تو آپ نے ان کے لئے نصف دیت دیئے جانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو۔ یعنی اگر کبھی مسلمانوں کا لشکر ان پر حملہ کرے اور وہ مسلمان مارا جائے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ وہ خود غلطی کر رہا ہے کہ مشرکین کے درمیان رہ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کی آگ ایک دوسرے کو نظر نہ آئی چاہئیں۔ یعنی مسلمانوں کو کافروں کی ہستی سے اس طرح ممتاز اور دور رہنا چاہئے کہ اگر مسلمان آگ جلائیں تو کافروں کو آگ نظر نہ آئے۔ اور اگر کافر آگ جلائیں تو مسلمانوں کو نظر نہ آئے۔ ایک ہستی میں سب اس طرح نہ رہیں کہ اس میں کافر اور مسلم کا کوئی فرق نہ ہو۔ اسی لئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ باب قائم فرمایا۔

غیر مسلموں کے ملک میں رہنے کا حکم

اگرچہ اس حدیث کی عبارت انص سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر مشرکین کی ہستی میں کوئی مسلمان مقیم ہے اور مسلمانوں کا لشکر اس ہستی پر حملہ آور ہو جائے اور ثبوت اقییت کی وجہ سے مسلمان مارا جائے تو مسلمانوں پر ان کا تلوان اور دیت وغیرہ کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن اس حدیث سے اشارۃً انص کے طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان کو غیر مسلم کی ہستی میں نہیں رہنا چاہئے۔

اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں قیام پذیر ہے اور وہیں

رہنے کا کوئی معقول مقصد نہیں ہے بلکہ زیادہ پیسے کما: مقصود ہے۔ پیسے آج کل لوگ امریکہ اور یورپ وغیرہ میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انشانہ کرنا ہے۔ حالانکہ اپنے ملک میں بقدر ضرورت روزی میسر ہو سکتی تھی اس کے باوجود غیر مسلم ملک میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس طرح وہاں پر جا کر مستقل مقیم ہو جانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے اس کی شہادت بھی قبول نہیں، گویا کہ اس کو فاسق قرار دے دیا جاتا ہے۔

لیکن اگر کوئی ضرورت داعی ہے مثلاً یہ کہ اپنے ملک میں روزگار ملتا ہی نہیں۔ ایسی صورت کے بارے میں خود قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ ھو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی منا کبھا وکلوا من رزقہ ”لہذا ایسی صورت میں اگر کوئی مسلمان دوسرے غیر مسلم ملک میں تلاش روزگار کے لئے جاتا ہے تو فی نفسہ اس کے لئے جائز ہے بشرطیکہ اس بات کا اہتمام کرے کہ غیر مسلم ملک میں جانے کے بعد اپنے شعائر اسلامی اور واجبات اسلامی کو ترک نہیں کرے گا اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے گا۔ اگر اس کا اطمینان ہو تو پھر جاسکتا ہے۔

غیر مسلم ممالک میں پناہ لینا

بعض اوقات یہ مجبوری ہوتی ہے کہ مسلمان ملک میں پناہ نہیں ہے، وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے تو ایسی صورت میں اگر مجبوراً کسی غیر مسلم ملک میں چلا جائے تو بھی جائز ہے لیکن وہاں جا کر اس بات کا اہتمام کرے کہ دین کے احکام پر عمل کرے اور اس پر عمل کرنے میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو دور کرے۔ مثلاً آج کل بہت سے مسلم ممالک ایسے ہیں کہ اگر وہاں کوئی مسلمان دین کا نام لے تو اس پر سختیاں کی جاتی ہیں، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ چنانچہ آج مصر میں، الجزائر میں، تیونس میں یہی ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ کسی ایسے غیر مسلم ملک میں چلا جائے جہاں اس کو اسلامی عبادات اور احکام پر عمل کی آزادی ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

یہ بڑی عبرت کی بات ہے کہ مصر، شام اور الجزائر وغیرہ کے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو کسی مسلمان ملک نے پناہ نہیں دی اور ان کی اپنی حکومتوں نے دین کی وجہ سے ان پر ظلم کیا، ان کو امریکہ اور یورپ نے پناہ دی وہ لوگ وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ حالانکہ آج عالم اسلام اندونیشیا سے مراکش تک پھیلا ہوا ہے لیکن کہیں ان کو پناہ نہیں ملی۔

آج کل کے اسلامی ممالک ”دارالاسلام“ ہیں یا نہیں؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس اسلامی ملک میں نہ صرف یہ کہ اسلامی احکام نافذ نہ ہوں بلکہ اسلام کا نام لینے والوں پر سختیاں کی جارہی ہوں جس کی وجہ سے وہ دوسری جگہ جا کر پناہ لینے پر مجبور ہوں تو ایسے ملک دارالاسلام کیونکر کہیں گے؟

جواب اس کا یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے وہ ملک پھر بھی دارالاسلام ہے۔ کیونکہ دارالاسلام کی تعریف یہ نہیں ہے کہ وہاں بالفعل اسلامی احکام نافذ ہوں بلکہ دارالاسلام کی تعریف یہ ہے کہ اس ملک پر غالب قوت مسلمانوں کی ہو کہ جب وہ اسلامی احکام نافذ کرنا چاہیں تو نافذ کر سکیں، چاہے بالفعل انہوں نے اسلامی احکام نافذ نہ کر رکھے ہوں۔ اور چاہے وہ مسلمانوں پر اور دین کا نام لینے والوں پر ظلم ہی کر رہے ہوں۔ اس لئے کہ ان کا سوں سے وہ ملک دارالاسلام کی تعریف سے نہیں نکلتا۔ لہذا اس پر دارالاسلام ہی کے احکام جاری ہوں گے۔

جب حجاج بن یوسف حکمران بنا تو اس نے تقریباً ایک لاکھ سے زائد افراد کو قتل کیا، اور وہ افراد بھی علماء، فقہاء، محدثین، قراء اور حفاظ تھے۔ لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ ملک دارالاسلام ہونے سے نہیں نکلا بلکہ وہ دارالاسلام ہی رہا اور اس پر دارالاسلام ہی کے احکام جاری ہوں گے۔ یہی عقیدہ اس پر کافروں کا اقتدار قائم نہ ہو جائے۔ جب ان کا اقتدار قائم ہو جائے تو اس وقت وہ ملک دارالحرب کے حکم میں ہو گا ورنہ نہیں۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ دارالاسلام ایک ایسی اصطلاح ہے کہ اس پر بے شمار احکام شرعیہ کا دارومدار ہے۔ اگر ہم اس کو دارالحرب قرار دے دیں تو اس کے احکام بدل جائیں گے۔ لہذا ان فقہی احکام کی حد تک ملک دارالاسلام ہی رہے گا۔

ظالم اور فاسق حکمرانوں کے خلاف خروج کا حکم

اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک پر غلط افراد اقتدار پر آجائیں تو کیا ان کے خلاف خروج کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی حکومت پر ظالم اور ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو اسلام سے انتہائی دور ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹانے کے لئے اور صحیح افراد کی طرف اقتدار منتقل کرنے کے لئے جدوجہد کرنا مسلمانوں کے لئے ضروری ہے اور پائش اوقات اس کی بھی گنجائش ہوگی کہ ان کے خلاف باقاعدہ خروج کیا جائے اور غلط آدمی کو بنایا جائے۔

لیکن خروج کی پہلی شرط یہ ہے کہ خروج کرنے کی طاقت ہو۔ اس لئے کہ اگر طاقت کے بغیر خروج کیا جائے گا تو پھر یہ مثل صلاوت آئے گی کہ دوسرے کا سر نہیں پھوڑ سکتے تو اپنا ہی سر پھوڑ لیں۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ اس خروج کے نتیجے میں ایسی خونریزی اور خاندہ جگتی ہو جائے جو مسلمانوں کے لئے زیادہ فتنے کا موجب ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا ایک امیر ہو اور سب لوگ اس کے ماتحت خروج کریں۔ اس لئے کہ امیر کے بغیر خروج کے نتیجے میں کامیابی کے حصول کے بعد آپس ہی میں جنگ و جدال شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں شرائط موجود ہوں تو میرے نزدیک اس وقت عالم اسلام کے بیشتر حکمرانوں کے خلاف خروج جائز ہو جائے گا۔

وروی سمرة بن جندب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تساكنتوا المشركين ولا تجامعوهم لمن ساكنهم او جامعهم فهو مثلهم ﴿ (۲۵۹) ﴾

حضرت سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مشرکین کے ساتھ مت رہو اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمع نہ کرو۔ جو شخص ان کے ساتھ رہے یا ان کے ساتھ جمع ہو جائے وہ انہی جیسا ہے۔ دیکھئے، اس حدیث میں کتنی سخت وعید بیان فرمادی۔ اس لئے جب تک کوئی ضرورت داعی نہ ہو غیر مسلم ملک میں جا کر بلا وجہ آباد ہونے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہئے۔

غیر مسلم ملک میں مسلم بستی کے اندر قیام کا حکم

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں جا کر اپنی بستی الگ آباد کر لیں اور اس بستی میں صرف مسلمان ہی ہوں تو اس میں جا کر قیام کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت تو پھر بھی اس بستی میں جا کر آباد نہ ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ اگر مسلمان اپنی بستی الگ بھی کر لیں پھر بھی غیر مسلموں سے بہت سے معطلات میں واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے بلا ضرورت تو وہاں بھی آباد نہ ہو۔ البتہ اگر ضرورت ہو تو ان کی بستی میں رہنے کے مقابلے میں مسلمانوں کی الگ بستی میں قیام کرنا زیادہ بہتر ہے۔

باب ماجاء فی اخراج الیہود والنصارى من جزيرة العرب

وآخر بنی عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه سمع رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم یقول: لا ُخرجن الیہود و النصارى من
جزیرۃ العرب فلا تركة فیہا الا مسلما ﴿ (۲۶۰)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا اور مسلمان کے علاوہ کسی کو
اس میں نہیں چھوڑوں گا۔

جزیرہ عرب میں غیر مسلموں کو قیام کی اجازت نہیں

یہ حکم اس اصول پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزیرہ عرب کو مسلمانوں کا مستقر بنایا ہے۔ یہ
مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس لئے اب اس میں کسی غیر مسلم کو مستقل سکونت اختیار کرنے کی
اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرہ عرب میں کافروں سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تو
صرف دو چیزیں ہیں یا اسلام یا کفر۔ البتہ اگر عارضی طور پر تجارت یا ملازمت کے ارادے سے
یہاں رہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اور جزیرہ عرب کی حد یہ ہے: اردن کی سرحد سے یمن تک لیبائی
میں اور چوڑائی میں بحر احمر سے خلیج فارس تک۔ اس وقت جزیرہ عرب کے اندر کم از کم میرے خیال
میں ایک درجن حکومتیں ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکومت تھی۔

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قال: لئن عشت ان شاء اللہ لا ُخرجن الیہود و
النصارى من جزیرۃ العرب ﴿ (۲۶۱)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: اگر میں انشاء اللہ زندہ رہا تو یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے ضرور نکال دوں گا۔

باب ماجاء فی تركة النبی صلی اللہ علیہ وسلم

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: جاء ت فاطمة رضی اللہ
عنہا الی ابی بکر رضی اللہ عنہ فقالت: من یرثک؟ قال: اہلی
وولدی قالت: فمالی لا ارث ابی؟ فقال ابو بکر: سمعت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: لا نورث و لكن اعدول من کان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعولہ وانفق علی من کان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفق علیہ ﴿۲۶۲﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور فرمایا: آپ کا وارث کون ہو گا؟ آپ نے فرمایا: میرے گھر والے اور میری اولاد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں پھر اپنے والد کی وارث کیوں نہیں ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا: ”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا“ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس کی کفالت کرتے تھے میں بھی اس کی کفالت کروں گا اور جس پر آپ خرچ کیا کرتے تھے میں بھی اس پر خرچ کروں گا۔

﴿عن مالک بن اوس بن الحداد قال: دخلت علی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ودخل علیہ عثمان بن عفان والزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص ثم جاء علی والعباس یختصمان فقال عمر لہم: انشدکم باللہ الذی باذنه تقوم السماء والارض تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا نورث ما ترکناه صدقة قالوا نعم قال عمر: فلما توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابوبکر: انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئت انت وهذا الی ابی بکر تطلب انت میراثک من ابن اخیک ویتطلب هذا میراث امراته من ابیہا، فقال ابوبکر: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: "لا نورث ما ترکناه صدقة" واللہ یعلم انه صادق بار راشد تابع للحق وفي الحديث قصة طويلة ﴿۲۶۳﴾

حضرت مالک بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوا تو حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم بھی آگئے، اتنے میں حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما بھی گھرار کرتے ہوئے آگئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم

دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ان سب نے فرمایا کہ ہاں! ہمیں معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، اس وقت آپ (یعنی حضرت عباس) اور یہ (یعنی حضرت علی) دونوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آپ اپنے بیٹے کی اور یہ اپنی بیوی کے باپ کی میراث طلب کرنے لگے، اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے“ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ (حضرت ابوبکر) سچ، نیک، ہدایت یافتہ اور حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔

باب ماجاء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

یوم فتح مکہ الخ

عن الحارث بن مالک بن برصاء رضی اللہ عنہ قال: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ یقول: لا تغزی هذه بعد الیوم الی یوم القیمة ﴿ (۲۶۳) ﴾

حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قیامت تک مکہ کرمہ کو فتح نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی انشاء اللہ قیامت تک یہ مسلمانوں ہی کی تحویل میں رہے گا، اور کافروں کی تحویل میں اس طرح نہیں جائے گا کہ اس کو چھڑانے کے لئے مسلمانوں کو جہاد کرنا پڑے اور اس کو فتح کرنا پڑے۔ ایسا نہیں ہوگا۔

باب ماجاء فی الساعة التي يستحب فیہا القتال

عن النعمان بن مقرن قال: غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فكان اذا طلع الفجر امسک حتی تطلع الشمس فاذا

طلعت قاتل فاذا انتصف النهار امسك حتى تزول الشمس فاذا
زالت الشمس قاتل حتى العصر لم امسك حتى يصلي العصر
ثم يقاتل وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو
المؤمنون لجيوشهم في صلواتهم ﴿ (۲۶۵) ﴾

حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ غزوات میں شریک رہا، جب فجر طلوع ہوئی تو آپ لڑائی روک دیتے حتیٰ کہ سورج طلوع
ہو جائے۔ اور جب سورج طلوع ہو جاتا تو پھر لڑائی شروع فرماتے، پھر جب نصف النہار ہو جاتا تو لڑائی
روک دیتے حتیٰ کہ آفتاب ڈھل جائے۔ پھر جب زوال آفتاب ہو جاتا تو پھر لڑائی شروع فرماتے اور
عصر تک جاری رکھتے۔ اور عصر کے وقت لڑائی روک دیتے اور عصر کی نماز ادا فرماتے، عصر کی نماز
کے بعد پھر لڑائی شروع فرماتے۔ اور اس وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت مدد الہی کی
ہوا چلتی ہے۔ اور مؤمنین نمازوں میں اپنے لشکروں کے لئے اس وقت دعا کرتے ہیں۔

باب ماجاء فی الطیبرۃ

عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم: الطیبرۃ من الشرکۃ، وما منا ولكن اللہ یدہیہ
بالتوکل ﴿ (۲۶۶) ﴾

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: بدقلل اور بدگھوٹی لینا شرک کا ایک شعبہ ہے۔ اور "وما منا" کے بعد ایک جملہ
محذوف ہے۔ "وما منا الا وقد یتوہم الطیبرۃ" یعنی ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس
کے دل میں کبھی بدقلل اور بدگھوٹی کا خیال دل میں نہ آتا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توکل کے ذریعہ
ذائل فرما دیتے ہیں۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ پر محروسہ کرتا ہے تو وہ توہمت دل سے نکل جاتے ہیں۔

بدقلل اور بدگھوٹی لینا

اس حدیث میں بدقلل اور بدگھوٹی کی ممانعت فرمائی ہے، ایسے سکھوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ
اگر یہ گھر سے کسی مقصد کے لئے نکلے اور سامنے سے جلی راستہ کاٹ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر

اب منحوس ہو گیا۔ اس لئے اس وقت واپس آ جاتے ہیں اور سفر ملتوی کر دیتے ہیں۔ مثلاً کوا بائیں طرف اڑ گیا تو اس سے بد قائل لیتے ہیں۔ یہ بد قائل شرک کا ایک شعبہ ہے۔ اور یہیں جہنم میں اس کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا کہ جب لوگ جنگ کے لئے نکلتے ہیں تو اس وقت لوگ بد شکوئی بہت کرتے ہیں، اس لئے اس کو منع کیا گیا۔ البتہ نیک قائل لینا جائز ہے۔ مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لئے روانہ ہوتے اور اس وقت ”یا نوح“ کا کلمہ کسی کی زبان سے سن لیتے تو آپ خوش ہوتے اور فرماتے کہ ہم نے آغاز سفر ہی میں نوح کا کلمہ سن لیا۔ انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن بد قائل جائز نہیں

عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال: لا عدوی ولا طبرہ واحب الفال قالوا: یا رسول اللہ وما

الفال؟ قال الکلمۃ الطیبۃ ﴿ (۲۶۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عدوی اور بد قائل نہیں اور میں قائل کو پسند کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اقل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اچھا کلمہ۔

ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا عقیدہ

”عدوی“ کے معنی ہیں بیماری کا ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقلی ہونا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ اس کی نفی نہیں کی گئی بلکہ زمانہ جاہلیت میں ”عدوی“ ایک مخصوص عقیدہ تھا۔ وہ یہ کہ بیماری کے اندر بذات خود دوسرے کو لگنے کی تاثیر ہے۔ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر بھی۔ جاہلیت کے اس غلط عقیدے کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نفی فرمائی۔ لیکن اگر کوئی شخص اسباب کے درجے میں یہ کہے کہ یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقلی ہوتی ہے، لیکن وہ بیماری خود مؤثر بالذات نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور حکم سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے تو یہ اس حدیث کے متنافی نہیں۔ لہذا جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ فر من المجذوم فمراکض من الاسد اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے درجے میں احتیاط کرنی چاہئے اور یہ احتیاط اس حکم کے متنافی نہیں۔ اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم کے ساتھ کھانا

کہا، یہ بتانے کے لئے کہ پھری کی ذات میں کوئی تاثیر نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبه اذا اخرج لحاجته ان یسمع یا راشد یا نجیح ﴿ (۲۶۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر وغیرہ کے لئے نکلتے تو آپ "یا راشد یا نجیح" کے کلمات سننے کو پسند فرماتے تھے۔ "راشد" رشد سے نکلا ہے، اور لفظ "نجیح" نجات سے نکلا ہے، دونوں چیزیں ایک مسافر کے لئے یا کسی ضرورت سے باہر نکلنے والے کے لئے خیر و برکت کی باعث ہیں۔ رشد کے معنی ہیں ہدایت، اور نجات کے معنی ہیں کامیابی۔

باب ماجاء فی وصیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی

القتال

عن سلیمان بن بريدة عن ابيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على جيش او صاه في خاصه نفسه يتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فاذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدي ثلث خصال او خلل ايها اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم الى الاسلام والتحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فان لهم مال للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وان ابوا ان يتحولوا فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجرى عليهم ما يجرى على الاعراب ليس لهم في الغنيمة والفني شئ الا ان يجاهدوا فان ابوا فامتنعوا بالله عليهم وقتلهم واذا حاصرت حصنا

فَارَادُوْكَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ
اللّٰهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّ اَصْحَابِكَ فَانْكَمُ اَنْ
تُخْفِرُوْا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّ اَصْحَابِكُمْ غَيْرَ لَكُمْ مِنْ اَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ
اللّٰهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ وَاِذَا حَاصِرْتَ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكَ اَنْ
تَنْزِلُوْهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ فَلَا تَنْزِلُوْهُمْ وَلٰكِنْ اَنْزِلْهُمْ عَلٰى
حُكْمِكَ فَانْكَ لَا تَدْرٰى اَتَصِيبُ حُكْمَ اللّٰهِ فَيُهْلِكُ اَمْ لَا

اولہود ذی (۲۶۹)

حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر پر
کسی کو امیر بنا کر بھیجتے تو آپ اس کو یہ وصیت کرتے کہ وہ اپنے نفس کے معاملات میں اللہ سے
ڈرے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتے، اور
فرماتے کہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور کافروں سے قتل کرو اور مال فہیت میں
خیانت مت کرو۔ اور بد عہدی مت کرو۔ اور کسی کو مشہ مت کرو۔ اور کسی بچے کو قتل مت کرو۔
اور جب تمہارا مقابلہ تمہارے مشرک دشمن سے ہو تو تم ان کو تین میں سے ایک بات کی دعوت دو۔
اگر ان تین میں سے کسی ایک پر راضی ہو جائیں تو تم ان سے قبول کر لو اور پھر ان سے رک جاؤ
اور ان سے قتل نہ کرو۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اور یہ کہ وہ اپنے گھروں سے
دارالہاجرین کی طرف منتقل ہو جائیں۔ اور ان کو بتادو کہ اگر وہ ایسا کر لیں گے تو ان کے وہی حقوق
اور وہی فرائض ہوں گے جو دوسرے مہاجرین کے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ اپنی جگہ سے منتقل ہونے
سے انکار کر دیں یعنی اسلام تو لائیں لیکن ہجرت نہ کریں تو اس صورت میں ان پر وہی احکام جاری
ہوں گے جو دوسرے اعراب المسلمین کے ہوتے ہیں۔ اور مال فہیت اور مال فنی میں سے اس
وقت تک ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا جب تک وہ جہاد نہ کریں۔ اور اگر اس سے بھی انکار
کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے ان سے قتل کرو۔ اور اگر تم کسی قلعے کا محاصرہ کر لو اور وہ
لوگ یہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ دو، تو تم ان سے یہ مت کہو کہ ہم اللہ اور
اللہ کے رسول کا ذمہ دیتے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ دیتے ہیں۔ اس لئے
کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ کی بے حرمتی کرنا یہ زیادہ شدید ہے اس بات سے کہ انسان
اپنے ذمہ کی بے حرمتی کر لے۔ اسی طرح اگر تم کسی قلعے کا محاصرہ کر لو اور وہ لوگ یہ چاہیں کہ تم
ان کو اللہ کے حکم پر اتار دو، یعنی اللہ کے فیصلے پر مصالحت کرنا چاہیں تو تم ایسا مت کرو بلکہ ان سے یہ

کہو کہ ہم تم کو اپنے فیصلے پر اتارتے ہیں، اس لئے کہ تمہیں کیا معلوم کہ جو تم فیصلہ کر رہے ہو ۱۱
اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں؟ لہذا اپنے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ قرار نہ دو۔

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم لا یغیر الا عند صلوة الفجر فان سمع اذانا امسک
والا اغار واستمع ذات یوم فسمع رجلا یقول اللہ اکبر فقال
علی الفطرة فقال اشهد ان لا اله الا الله قال خرجت من النار

()

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز
کے وقت حملہ کیا کرتے تھے، اگر اذان سننے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایک دن آپ نے اذان
کی آواز سننے کے لئے کان لگائے تو ایک شخص کو سنا، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو آپ نے فرمایا
کہ فطرت اسلام پر ہے، پھر اس شخص نے اشہدان لا اله الا اللہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ تو آگ سے
نکل گیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابواب فضائل الجہاد

باب فضل الجہاد

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قیل یا رسول اللہ ما یعدل الجہاد قال: انکم لا تستطیعونہ فردوا علیہ مرتین او ثلاثا کمل ذلک یقول لا یستطیعونہ فقال فی الثالثۃ مثل المجاہد فی سبیل اللہ مثل الصائم القائم الذی لا یفتر من صلوۃ ولا صیام حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ ﴿ (۲۷۰) ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل جہاد کے برابر ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تم لوگ اس عمل کی استطاعت نہیں رکھتے، دو تین مرتبہ لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ تم لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تیسری مرتبہ کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مجاہد کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی نمازی اور روزہ دار جو نماز اور روزے میں کوئی فتور اور نقص نہیں آنے نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ وہ مجاہد جہاد سے واپس آجائے۔ (ترجمہ از مرتب)

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یقول اللہ المجاہد فی سبیلی ہو علی ضمان ان قبضتہ اورثتہ الجنة وان رجعتہ رجعتہ باجر او غنیمۃ ﴿ (۲۷۱) ﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں جہاد کرنے والے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اس کو جنت کا وارث بناتا ہوں۔ اور اگر اس کو واپس بھیجتا ہوں تو اجر یا

مال قیمت کے ساتھ واپس کرتا ہوں۔ (ترجمہ از مرتب)

باب ماجاء فی فضل من مات مرابطا

عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمى له عمله الى يوم القيمة وبما من فتنة القبر وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه ﴿ (۲۷۲) ﴾

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ ہر مرنے والے شخص کے اعمال پر اس کی موت کے وقت ہر لگادی جاتی ہے۔ مگر جو شخص اللہ کی راہ میں محافظ کے فرائض انجام دیتے ہوئے مر جائے تو اس کے عمل کو قیامت تک بڑھایا جاتا ہے اور وہ شخص قبر کے تختے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے (یعنی اس کی اتباع نہ کرے)

باب ماجاء فی فضل الصوم فی سبیل اللہ

عن ابی هريرة رضى الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين خريفا احدهما يقول سبعين والاخر يقول اربعين ﴿ (۲۷۳) ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جہاد کے دوران ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ دو درجہ کی آگ سے اس کو ستر برس کی مسافت تک دور کر دیں گے۔ ایک راوی شراور دوسرے راوی چالیس برس فرماتے ہیں۔

عن ابی سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا باعد ذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا ﴿ (۲۷۴) ﴾ (ترجمہ واضح ہے)

عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال: من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار
مخدا فاکما بین السماء والارض ﴿ (۲۷۵)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: جس شخص نے جہاد کے دوران ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے
آسمان اور زمین کے قاصلے کے برابر ایک خندق بنا دیتے ہیں۔

باب ماجاء فی فضل النفقة فی سبیل اللہ

عن عمر بن لائق قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم: من انفق نفقة فی سبیل اللہ کتبت له سبع مائۃ
ضعف ﴿ (۲۷۶)

حضرت عمر بن لائق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: جو شخص جہاد کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کے لئے ایک کے بدلے سات سو
گنا لکھا جاتا ہے۔

باب ماجاء فی فضل الخدمة فی سبیل اللہ

عن عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ انه سال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقة افضل؟ قال: خدمة عبد فی
سبیل اللہ او ظل فسقاط او طرفة لجل فی سبیل اللہ ﴿
(۲۷۷)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے
سوال کیا کہ کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کسی غلام کی خدمت پیش
کردی جائے۔ یعنی کسی مجاہد کو غلام دیدیا کہ وہ غلام اس مجاہد کی خدمت کرے گا۔ یا کسی خیمے کا
سایہ۔ یعنی کسی مجاہد کو خیمہ دیدیا تاکہ وہ مجاہد جہاد کے دوران اس خیمے سے سایہ حاصل کرے۔ یا
اللہ کی راہ میں کوئی تر دیدیتا۔ یعنی کوئی شخص دوسرے کو اپنا تر دیدیتا ہے کہ وہ اس تر کے ذریعہ مادہ

سے جنتی کرائے اور اس سے جو بچہ پیدا ہو اس کو جہاد میں استعمال کرے۔ یہ بھی بڑا صدقہ ہے۔

باب ماجاء فیمن جہز غازیاً

عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من جہز غازیاً فی سبیل اللہ فقد غزی ومن خلف غازیاً فی اہلہ فقد غزی ﴿ (۲۷۸) ﴾

حضرت زید بن خالد جعفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں جانے والے غازی کا سامان تیار کرائے گا۔ یہ بھی جہاد کرنے والوں کے حکم میں ہوگا۔ اور جو شخص مجاہدین کے اہل و عیال کی نگہبانی کرے گا وہ بھی انہی کے حکم میں ہوگا۔

باب من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ

عن یزید بن ابی مریم قال: لحقنی عباہ بن رفاعۃ بن رافع وانا ماش الی الجمعة فقال: ابشر فان عطاکۃ ہذہ فی سبیل اللہ سمعت اباعبس یقول: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ فہما حرام علی النار ﴿ (۲۷۹) ﴾

حضرت یزید بن ابومریمؒ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لئے جاٹے وقت راستے میں مجھے عباہ بن رفاعہ بن رافع ملے اور فرمایا کہ خوشخبری سن لو، تمہارے انٹنے والے یہ قدم اللہ کی راہ میں ہیں۔ میں نے ابوعبس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے۔ یہ قدم آگ پر حرام ہو جاتے ہیں۔

باب ماجاء فی فضل الغبار فی سبیل اللہ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یلج النار رجل بکی من خشیۃ اللہ حتی یعود

اللمن فی الضر ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ و دخان جہنم ﴿

(۲۸۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا ہو وہ اس وقت تک دوزخ میں داخل نہ ہوگا جب تک دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ یعنی جس طرح دودھ تھنوں میں واپس جانا ممکن نہیں اسی طرح ایسے شخص کا جہنم میں جانا بھی ممکن نہیں۔ اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔

احادیث میں جہاں کہیں لفظ ”فی سبیل اللہ“ آیا ہے، اس کا براہ راست ”جہاد“ پر ہی اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ دین کے جو اور اعمال کئے جا رہے ہیں یا جو شخص دین کی کسی اور خدمت میں مشغول ہے تو امید ہے کہ انشاء اللہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے ”فی سبیل اللہ“ کے حکم میں داخل ہوگا۔ لیکن بحیثیت مجموعی زیادہ تر ”فی سبیل اللہ“ سے مراد جہاد ہی ہوتا ہے۔

باب ماجاء من شاب شبیۃ فی سبیل اللہ

عن سالم بن ابی الجعد ان شرجیل بن السمط قال: ما کعب

بن مرة حدثننا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحذر قال

سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من شاب شبیۃ فی

الاسلام کانت له نوراً یوم القيامة ﴿ (۲۸۱)

حضرت سالم بن الجعد سے روایت ہے کہ حضرت شرجیل بن سمط نے حضرت کعب بن مرة رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے۔ اور احتیاط سے کام لیجئے۔ تو اس پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اسلام میں پوڑھا ہو گیا تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لئے نور کی شکل میں ہوگا۔

عن عمرو بن عبسۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم قال: من شاب شبیۃ فی سبیل اللہ کانت له نوراً

یوم القيامة ﴿ (۲۸۲)

حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو

فخمس الله کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پوڑھا ہو گیا تو قیامت کے دن ۱۱۱ بڑھاپا اس کے لئے نور کی شکل میں ہوگا۔

باب ماجاء من ارتباط فرسافى سبيل الله

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيمة الخيل ثلاثة هي لرجل اجر وهى لرجل مستروهى على رجل وزر فاما الذى هم له اجر فالذى يتخذها فى سبيل الله فيبعد هاله هم له اجر لا يغيب فى بطونها شيئا الا كتب الله له اجرا ﴿﴾

(۲۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک خیر بندھی ہوئی ہے۔ اور گھوڑے تین قسم کے ہیں: پہلی قسم وہ ہے جو آدمی کے لئے اجر و ثواب کا باعث ہے، دوسری قسم وہ ہے جو پردہ پوشی کا باعث ہے، تیسری قسم وہ ہے جو آدمی کے لئے ہار ہے یعنی عذاب اور گناہ کا باعث ہے۔ پہلی قسم کا گھوڑا جو اجر و ثواب کا باعث ہے یہ وہ گھوڑا ہے جس کو انسان اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے پالے اور اس کو تیار کرے، اور وہ گھوڑا جو چارہ بھی کھائے گا اس پر بھی اس کے لئے اجر لکھا جائے گا۔

باب ماجاء فى فضل الرمى فى سبيل الله

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابى حسين رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب فى صنعته الخير والرامى به والممد به قال: ارموا واركبوا ولان ترموا احب الى من ان تركبوا كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل الا رمية بقوس وناديه فرسه وملاعبته اهله فانهم من الحق ﴿﴾ (۲۸۴)

حضرت عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، ایک اس کے بنانے والے کو جو اچھی نیت سے اس کو بنائے گا۔ دوسرے تیر پھینکنے والے کو، اور تیسرے اس شخص کو جو تیر اٹھا کر دینے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیر اندازی کرنا اور گھوڑ سواری سیکھو۔ اور تیر پھینکنا گھوڑ سواری سے بہتر ہے۔ ہر وہ کھیل جو مسلمان کھیلتا ہے سب باطل ہیں سوائے تیر اندازی کے اور گھوڑے کو سدھانے کے اور بیوی کے ساتھ ملاہٹ کے، یہ تینوں درست ہیں۔

عن ابی نعیم السلمی قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل اللہ فهو له عدل محذور (۲۸۵)

حضرت ابو نعیم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں تیر پھینکتا ہے تو اس کا ایک تیر پھینکنا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔

باب ماجاء فی فضل الحرس فی سبیل اللہ

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشية اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ (۲۸۶)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔

باب ماجاء فی ثواب الشہید

عن ابن کعب بن مالک عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان ارواح الشہداء فی طیر خضر تعلق من ثمر الجنة او شجر الجنة (۲۸۷)

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہداء کی روحمیں سبز پردوں میں جنت کے پھلوں یا درختوں سے کھاتی پھرتی ہیں۔ ان شہداء کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی روحمیں آزاد ہیں۔ جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال کہ وہ کس طرح سبز پردوں کے اندر داخل ہوتی ہیں؟ اس کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ واقعہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ارواح کا مستقر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں رہتی ہیں؟ اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر رہتی ہیں۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد پھرتی ہیں اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ”مقام علیین“ میں چلی جاتی ہیں۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المروح کے اندر لکھا ہے کہ ہر انسان کی روح کے ساتھ جدا جدا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ کسی انسان کی روح کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی روح کہاں جائے گی۔ البتہ شہداء کی روحوں کے بارے میں احادیث کے اندر خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ ان کو آزادی حاصل ہوتی ہے اور جنت میں سبز پردوں کی شکل میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں اور کھاتی پیتی پھرتی ہیں۔ لیکن اس بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کیا شہداء کی روحمیں ان پردوں کے اندر حلول کر جاتی ہیں یا ان کی شکلیں قدرتی طور پر پردوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس کی نہ اور کیفیت سے واقف نہیں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ ان کو شکل بھی حسین و جمیل عطا کی جاتی ہے اور ان کو آزادی بھی عطا کی جاتی ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال: عرض علی اول للثۃ یدخلون الجنة شہید وعفیف

متعفف وعبد احسن عبادۃ اللہ ونصح لموالیہ ﴿۲۸۸﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے سامنے ۳ تین شخص پیش کئے گئے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک شہید۔ دوسرا حرام سے اور شہادت سے پرہیز کرنے والا۔ تیسرا ۳ بندہ جو اچھی طرح عبادت کرے اور اپنے مالک کی بھی اچھی طرح خدمت کرے۔

عن انس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

القتل فی سبیل اللہ یکفر کل خطیئۃ، فقال جبرئیل الا

الدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الدين ﴿

(۲۸۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہر گنہ کا کفارہ ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: قرض کے علاوہ۔ آپ نے بھی فرمایا: قرض کے علاوہ۔

﴿عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يحب ان يرجع الى الدنيا وان له الدنيا وما فيها الا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فانه يحب ان يرجع الى الدنيا فيقتل مرة اخرى﴾

(۲۹۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا انتقال ہو جائے اور اللہ کے نزدیک اس کے لئے بہترین صلہ ہو، کہ وہ دنیا کی طرف واپس لوٹ جانے کو پسند کرے، اگرچہ دنیا میں اس کو پوری دنیا و ما فیہا مل رہی ہو سوائے شہید کے۔ کہ وہ شہادت کی فضیلت اور مرتبہ دیکھ کر یہ خواہش کرے گا کہ وہ دنیا میں دوبارہ جائے اور دوبارہ اسے قتل کر دیا جائے۔

باب ماجاء في فضل الشهداء عند الله

﴿عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء اربعة رجل مؤمن جيد الايمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس اليه اعينهم يوم القيعة هكذا ورفع راسه حتى وقعت قلنسوته فلا ادري قلنسوة عمر اذ ادم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم

الخ﴾ (۲۹۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شہداء کی چار قسمیں ہیں، ایک وہ جو مؤمن تھا اور اس کا ایمان بھی اچھا تھا یعنی ایمان کے تقاضوں

پر عمل کیا تھا اور اس نے اللہ کے ساتھ اپنے کئے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا حتیٰ کہ ۱۱ جہاد میں شہید ہو گیا تو یہ وہ شخص ہے جس کی طرف لوگ قیامت کے روز اپنی آنکھیں اٹھا کر یوں دیکھیں گے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا سر اتارنا بلند کیا کہ ان کی ٹوپی گرمی راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ بیان کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گرمی۔ یا یہ ٹوپی کا واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ بہر حال یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کا درجہ اتنا بلند ہو گا کہ لوگ اس طرح آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ ایک مؤمن جید الایمان تھا۔ (لیکن کمزور اعضاء اور کمزور دل کا آدمی تھا) جب دشمن کا سامنا ہوا تو اس کو بزدلی کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ اس کی کھال میں طلع کے کانٹے چسما دیئے گئے ہیں۔ یعنی کمزوری کی وجہ سے اس کو ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اسی حال میں اس کو ایک ایسا تیر لگا جس کا مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ”سم غریب“ ایسے تیر کو کہا جاتا ہے جس کا مارنے والا سامنے نہ ہو۔ اس تیر نے اس کو قتل کر دیا۔ ایسا شخص دوسرے درجے پر ہو گا۔ اس لئے کہ اگرچہ اس کو ڈر لگ رہا تھا کمزور تھا اور اس کے دل میں بزدلی پیدا ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں نکلا اور شہید ہو گیا، اس کو بھی دو سرا درجہ ملے گا۔

تیسرا شخص وہ ہے جو ایسا مؤمن تھا کہ اس نے عمل صالح کے ساتھ دوسرے برے اعمال بھی ملا لئے تھے یعنی دونوں قسم کے اعمال کئے تھے، اچھے بھی اور برے بھی۔ جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو اس نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا یہاں تک کہ ۱۱ شہید ہو گیا۔ یہ شخص تیسرے درجے میں ہو گا۔

چوتھا وہ شخص جو کہ مؤمن تو تھا لیکن اپنی جان پر ظلم کیا ہوا تھا یعنی زندگی میں اچھے اعمال کم اور برے اعمال زیادہ کئے تھے۔ جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو اس نے بھی اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ یہ شخص چوتھے درجے میں ہو گا۔

باب ماجاء فی غزو البحر

عن انس رضی اللہ عنہ انه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتنطعمه وكانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاطعمته وحسنه تفلى راسه

فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الخ ﴿۲۹۲﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت طحان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ ایک انصاری صحابیہ تھیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھیں۔ اور وہ خاتون حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، ایک دن جب آپ ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر کی جوئیں تلاش کرنے کے لئے آپ کو روک لیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون دور کے رشتے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نزول حجاب سے پہلے کا واقعہ ہو۔ بہر حال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سو گئے۔ اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے چہرہ مبارک پر عجم تھا۔ یہ فرمائی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ کے ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خواب میں میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کئے گئے اس حال میں کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے اور سمندر کی موجوں پر سواری کر رہے تھے۔ اور اس طرح سواری کر رہے تھے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ میرے لئے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرمائیے۔ آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی۔ اور پھر آپ نے سر رکھا اور دوبارہ سو گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ عجم کے ساتھ بیدار ہوئے، میں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے عجم کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ میرے لئے ان میں شامل ہونے کی دعا فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم پہلے جماعت میں شامل ہو، لہذا دوسری جماعت میں شامل نہیں ہوگی۔

صحابہ کرام کا قبرص فتح کرنا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کو خواب میں دو منظر دکھائے گئے جن میں صحابہ کرام جہاد کے لئے سمندر کا سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے پہلا خواب تو اس طرح پورا ہوا کہ مسلمانوں نے قبرص پر حملہ کیا۔ یہ ایک جزیرہ ہے اور آجکل ترکی اور یونان کا اس پر جھگڑا چل رہا ہے۔ یہ جزیرہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا، جب صحابہ کرام قبرص پر حملہ کرنے کے لئے نکلے اور سمندر کا سفر کیا تو اور اس وقت حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ تھیں، جب یہ

خاتون ساحل پر اتریں تو وہاں یہ اپنے گھوڑے سے گر گئیں اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ قبریں پر سمندر کے سفر کا پہلا غزوہ تھا۔

مسلمانوں کا قسطنطنیہ پر پہلا حملہ

اور سمندر کے سفر کا دوسرا غزوہ وہ تھا جس میں صحابہ کرام نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا اور یہ حملہ نبرد کی سربراہی میں ہوا تھا۔ اور اس میں حضرات حسین رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ اور اسی غزوہ میں حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کا وہیں محاصرے کے دوران قسطنطنیہ کے باہر انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبر بنائی گئی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ دفن کے لئے مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے جتنے قریب لجا سکوں، اتنا قریب لے جا کر دفن کرنا، چنانچہ ان کو وہاں دفن کر دیا گیا۔

قسطنطنیہ کی فتح

لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تھا، بلکہ اس واقعے کے تقریباً سات سو سال بعد سلطان محمد فاتح کے ذریعہ فتح ہوا چنانچہ جب فتح ہوا کہ تو مسلمانوں نے حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار تلاش کرنا شروع کیا تو کافی جستجو کے بعد ایک دھالی نے بتایا کہ یہاں ایک قبر ہے اور اس میں سے خوشبو آتی ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو واقعہ وہاں قبر موجود تھی۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس جگہ کو صاف کیا اور پھر وہاں باقاعدہ مزار بنادیا گیا جو آج تک وہاں موجود ہے۔

باب ماجاء من یقاتل رباء اول الدنیا

عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعة و یقاتل حمیة و یقاتل رباء فای ذلک فی سبیل اللہ؟ قال من قاتل لعلکون کلمة اللہ ہی العلیا فهو فی سبیل اللہ ﴿۲۹۳﴾

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اظہار شجاعت کے لئے یا ریاکاری کے لئے جہاد کرتا ہے، ان میں سے کون اللہ

کی راہ میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جہاد کرے، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ (منہ)

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى اللہ والى رسوله فهجرته الى اللہ والى رسوله ومن كانت هجرته الى دليها يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ماهاجر اليه ﴿ (۲۹۳) ﴾

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعمال کا عدا ر نیت پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی۔ چنانچہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی۔ اور جس شخص نے دنیا کے حصول کے لئے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی کے لئے ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی۔ (منہ)

باب فی الغدو والروح فی سبیل اللہ

عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لغدوة فی سبیل اللہ اوروحۃ خیر من الدنیا وما فیہا وللقاب قوس احدکم او موضع یدہ فی الجنة خیر من الدنیا وما فیہا ولو ان امرأة من نساء اهل الجنة اطلعت الى الارض لاضاعت ما بینہما ولملات ما بینہما ریحاً ولنصفیہا علی راسہا خیر من الدنیا وما فیہا ﴿ (۲۹۵) ﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام چلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور تہارے ایک کمن یا ایک ہاتھ کے برابر جنت کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا کی طرف دیکھ لے تو آسمان و زمین کے درمیان پوری کائنات روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ (منہ)

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ﴿

(۲۹۶)

حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کی راہ میں ایک صبح چٹا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ (منہ)

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة في سبيل الله او راحة خير من الدنيا وما فيها ﴿ (۲۹۷)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام چٹا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ (منہ)

عن ابی هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عينة من ماء عذبة فاعجبته لطيبها فقال لو اعتزلت الناس فاقمت في هذا الشعب ولن افعل حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فان مقام احدكم في سبيل الله افضل من صلواته في بيته سبعين عاما الا تحبون ان يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة ﴿ (۲۹۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایک ایسی گھاٹی میں سے گزرے جس میں ایک ٹھٹھے پانی کا چشمہ تھا ان صحابی کو وہ گھاٹی اپنی اچھائی کی وجہ سے پسند آگئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤں اور اس گھاٹی میں آکر مقیم ہو جاؤں۔ آگے ”لو“ کا جواب محذوف ہے۔ یعنی ”کلان حسنا“ تو بڑا اچھا ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں آکر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا اور لوگوں کے معاملات سے علیحدہ رہوں گا۔

پھر کہا کہ البتہ میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں، چنانچہ انہوں نے یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ اس لئے کہ تم میں سے ایک شخص کا جہاد کے لئے اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر میں ستر سال نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرماوے اور تمہیں جنت میں داخل فرماوے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنی دیر قتل کرے جتنی دیر میں اونٹنی کے تھنوں میں دوبارہ دودھ آجاتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ ”فواق“ کے معنی یہ ہیں کہ ایک مرتبہ اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکالا گیا، اس وقت سے لے کر دوبارہ اس کے تھنوں میں دودھ آنے تک کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس کو ”فواق“ کہا جاتا ہے۔

اسلام میں رہبانیت نہیں

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی اس خواہش کو رد فرمادیا کہ وہ لوگوں سے کنارہ کش ہو کر ایک گھاٹی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دے۔ اس لئے کہ شریعت کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اسی دنیا میں رہے اور لوگوں سے میل ملاقات کرے، ان کے حقوق ادا کرے، اور ساتھ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرے جب موقع اور ضرورت پیش آئے۔ اب ان سارے فرائض سے کنارہ کشی اختیار کر کے بیٹھ جانا شرعاً مطلوب نہیں۔ اس لئے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں، کیونکہ رہبانیت کا تقاضہ تو یہ تھا کہ سارے کاموں اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر اکیلے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ لیکن شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اسی دنیا میں رہو، یہ بہادری نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ بہادری یہ ہے کہ اس دنیا میں رہے اور یہ دنیا اس کو خراب نہ کرے۔ اس کے عقائد، اس کے اعمال، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق خراب نہ ہوں۔ بلکہ اسی دنیا میں رہ کر دین کے مطابق زندگی گزارے۔ دل میں گناہوں کے نقشے پیدا ہوں اور پھر انسان ان سے بچے تو یہ اس کا کمال ہے۔ دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جانا کمال نہیں۔

باب ماجاء ای الناس خیر

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الا خیرکم بخیر الناس رجل ممسک بعنان فرسه

فی سبیل اللہ الا اخبرکم بالذی یتلوہ رجل معزل فی غنیمۃ
 لہ بودی حق اللہ فیہا الا اخبرکم بشر الناس رجل یسال اللہ لہ
 ولا یعطى بہ ﴿ (۲۹۹)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم کو میں نہ بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ کے راستے میں گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہو۔ اور کیا میں تم کو وہ شخص نہ بتاؤں جو اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی بکریوں کے گلے میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا رہتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ اور دوسرے حقوق ادا کرتا رہتا ہے۔ اس کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ جہاد کرنے والے کا درجہ اعلیٰ ہے اور جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کئے ہوئے ہو اور حقوق بھی ادا کر رہا ہو یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پھر فرمایا: کیا میں نہ بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے برا آدمی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو دوسروں سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے لیکن اللہ کے واسطے پر دیتا نہیں ہے۔ یعنی اپنی ضرورت کے وقت لوگوں سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے دیدو، لیکن جب دوسرا شخص اس سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو یہ اس کو نہیں دیتا۔ یہ شخص بدترین آدمی ہے۔

اور اس جملے کو اس طرح بھی پڑھا جاسکتا ہے کہ ”رجل یسال باللہ ولا یعطى بہ“ یعنی وہ شخص جو لوگوں سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے، لیکن اس کو دیا نہیں جاتا۔ یہ شخص اس لئے برا ہے کہ اس کے لئے مانگنا اچھی بات نہیں تھی اور پھر اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا تو اور بھی برا ہے، پھر اگر اس کو کچھ مل جاتا تو کم از کم دنیا کے اعتبار سے تو فائدے میں رہتا۔ لیکن یہ شخص گناہ بھی کر رہا ہے اور اللہ کا واسطہ دے کر مانگ رہا ہے، لیکن کوئی دیتا بھی نہیں ہے۔ ایسا شخص تو ”خسر الدنیا والآخرۃ“ کا مصداق ہے۔

باب ماجاء فیمن سال الشہادۃ

عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من سال اللہ القتل فی سبیلہ صادقاً من قلبہ اعطاه اللہ اجر الشہید ﴿ (۳۰۰)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص غلوس دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کو طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ (منہ)

سہل بن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف یحدث عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من سال اللہ الشهادة من قلبہ صادقا بلغہ اللہ منازل الشهداء وان مات علی فراشہ ﴿ (۳۰۱) ﴾

حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجات تک پہنچا دیتے ہیں اگرچہ بستر پر اس کا انتقال ہو جائے۔ (منہ)

باب ماجاء فی المجاہد والمکاتب والناکح وعون اللہ اياہم

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاثة حق علی اللہ عونہم: المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف ﴿ (۳۰۲) ﴾

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین آدمیوں کے معاونت کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ایک مجاہد فی سبیل اللہ، دوسرے مکاتب غلام جو بدل کتابت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تیسرے وہ شخص جو عفت حاصل کرنے کی نیت سے نکاح کرے۔ (من المرتب)

عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قاتل فی سبیل اللہ من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ او نکب نکبة فانہا یجسی يوم القيامة کاغزر ما کانت لولہا الزعفران

وربعها كالمسك ﴿ ۳۰۳ ﴾

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان شخص نے فواق پانچ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جنت اس کے لئے واجب ہوگئی۔ اور جس شخص کو جہاد کے دوران کوئی زخم لگ گیا یا چوٹ لگ گئی تو وہ زخم قیامت کے دن بڑی صورت میں آئے گا اور اس کا رنگ زعفران کی طرح اور اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔

باب ماجاء فی فضل من یکلم فی سبیل اللہ

﴿ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : لا یکلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ الا جاء یوم القیامۃ اللون لون الدم والریح ریح المسک ﴾ (۳۰۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں زخمی ہونے والوں کو جانتے ہیں۔ اور کوئی شخص اللہ کے راستے میں زخمی نہیں ہو تا مگر قیامت کے روز وہ اس زخم کے ساتھ اس طرح آئے گا کہ اس زخم کے خون کا رنگ تو خون ہی کی طرح ہو گا مگر اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔

باب ای الاعمال افضل

﴿ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل ؟ وای الاعمال خیر ؟ فقال : ایمان باللہ ورسولہ قبل ثم ای شئ ؟ قال : الجہاد سنام العمل قبل ثم ای شئ یا رسول اللہ ؟ قال : ثم حج مبرور ﴾ (۳۰۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل اور بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، اس کے بعد پھر؟ آپ نے فرمایا: جہاد عمل کا کوہن ہے۔ عرض کیا گیا، اس کے بعد پھر کونسا عمل؟

آپ نے فرمایا: حج مقبول۔

باب بلا ترجمہ

عن ابی بکر بن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال: سمعت ابی بکر بن العذری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان ابواب الجنة تحت ظلال السیوف فقال رجل من القوم رث الہیئة: انت سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرہ قال: نعم، قال: فرجع الی اصحابہ قال: اقرا علیکم السلام وکسر جفن سلفہ فضرب بہ حتی قتل ﴿ (۳۰۶)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ قوم میں سے ایک شخص نے جو پرانے صورت والا تھا، کہا: کیا تم نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے دوستوں کے پاس واپس گیا اور ان سے کہا: میں تم کو الوداعی سلام کرتا ہوں، پھر اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور تلوار لیکر لڑنے لگا حتیٰ کہ خود قتل کر دیا گیا۔

باب ماجاء ای الناس افضل؟

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال: سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ای الناس افضل؟ قال رجل یجاہد فی سبیل اللہ قالوا ثم من؟ قال مؤمن فی شعب من الشعب یتقی ربہ ویدع الناس من شرہ ﴿ (۳۰۷)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: پھر کون (افضل ہے؟) آپ نے فرمایا: وہ شخص جو کسی پہاڑ کے دامن میں جاگزیں ہو اور اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھے۔

باب بلا ترجمہ

عن المقدم بن معد يكرب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست عصال يغفرله في اول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها وبزوج النثن وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من اقاربه ﴿ (۳۰۸) ﴾

حضرت مقدم بن معد يكرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہید کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس چھ انعامات ہیں:

- ۱) خون کا پہلا قطرہ مرتے ہی اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔
- ۲) اس کو اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔
- ۳) عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن کی بھیانک وحشت سے مامون کر دیا جائے گا۔
- ۴) اس کے سر پر یاقوت سے بڑا ہوا ایسا بادقار تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔

۵) بہتر سے بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کی شادی کرا دی جائے گی۔

۶) اس کے ستر قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

عن قتادة ثنا انس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من احد من اهل الجنة يسره ان يرجع الى الدنيا غير الشهيد فانه يحب ان يرجع الى الدنيا يقول حتى اقتل عشر مرات في سبيل الله مما يرى مما اعطاه الله من الكرامة ﴿ (۳۰۹) ﴾

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل جنت میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ سوائے شہید کے کہ وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور وہ یہ کہے

کا کہ میں دس بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، کیونکہ ان نعمتوں کو دیکھ چکا ہو گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوں گی۔

عن سهل بن سعد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد فى سبيل الله او العدو خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط احدكم فى الجنة خير من الدنيا وما عليها ﴿ (۳۱۰) ﴾

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کی راہ میں ایک سرحد پر پہرہ دینا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ جہاں میں کسی شخص ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہارے ایک کوڑے کے برابر جگہ بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

عن محمد بن المنكدر قال: مر سلمان الفارسي بشر حبيب بن السمط وهو فى مرابط له وقد شق عليه وعلى اصحابه فقال: الا احدثك يا ابن السمط بحديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم فى سبيل الله افضل وربما قال خير من صيام شهر وقيامه ومن مات فيه وفى فتنة القبر ونمى له عمله الى يوم القيامة ﴿ (۳۱۱) ﴾

حضرت محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت شریح بن سمط کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنی کمین گاہ میں پہرہ دے رہے تھے، اور ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پہرہ دینا شاق گزر رہا تھا، حضرت سلمان نے فرمایا: اے ابن سمط! کیا میں تم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہ سناؤں؟ انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں، حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن پہرہ دینا ایک مہینے کے روزے رکھنے اور ایک ماہ تک راتوں کو قیام کرنے سے افضل یا بہتر ہے۔ اور اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو قبر کے تختے سے محفوظ رہے گا اور اس کا عمل

قیامت تک بڑھتا رہے گا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ بغير الر من جہاد لقی اللہ وفيہ ثلثمۃ ﴿ (۳۱۲)

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے جہاد کے اثر کے بغیر ملاقات کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے دین میں نقص ہوگا۔

عن ابی صالح مولی عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان رضی اللہ عنہ وهو علی المنبر یقول الی کتمتکم حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کراہیۃ تفرقکم عنی ثم بدالی ان احدکم وہ لیختار امرأ لنفسہ ما بدالہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ من المنازل ﴿ (۳۱۳)

حضرت ابوصالح مولیٰ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تم سے چھپائی ہوئی تھی، اس لئے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ تم مجھ سے چھڑ جاؤ۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ حدیث تم کو سنا ہی دوں تاکہ جس کا جو جی چاہے وہ کر لے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن پہرہ دینا ان ہزار دنوں سے افضل ہے جو اور منازل میں گزارے ہوں۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصۃ ﴿ (۳۱۴)

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہید کو قتل ہونے کی صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چمکی لینے (یا چمھر کے کاٹنے) کی تکلیف ہوتی ہے۔

عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 قال: لیس شئی احب الی اللہ من قطرتین والربین قطرة دموع
 من خشية اللہ وقطرة دم تھراق فی سبیل اللہ واما الاثران فاثراً
 فی سبیل اللہ والربی فربیضة من فرائض اللہ (۳۱۵)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطرے اور دو نشان سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے۔ دوسرے خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے۔ اور دو نشانوں میں سے ایک نشان ۱۱۱ ہے جو اللہ کی راہ میں چوٹ وغیرہ لگنے سے ظاہر ہو اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ کے فرضوں میں سے کسی فرض کی ادائیگی کرنے سے ظاہر ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابواب الجہاد

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

باب ماجاء فی اہل العذر فی القعود

عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: العولی بالكف واللوح فکتب لا یتوی القاعدون من المؤمنین وعمرو بن ام مکتوم خلف ظہرہ فقال هل لی رخصة؟ فنزلت: غیر اولى الضرر ﴿۳۱۶﴾

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے پاس کوئی ہڈی یا تختی لاؤ۔ پھر آپ نے یہ آیت لکھوائی کہ "لا یتوی القاعدون من المؤمنین" یعنی جہاد میں شرکت کرنے والے اور شرکت نہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس وقت حضرت عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا میرے لئے رخصت ہے؟ اس وقت آپ پر اس آیت کا اگلا حصہ "غیر اولى الضرر" نازل ہوا۔ چنانچہ ان کو مستثنیٰ کر دیا گیا۔

باب ماجاء فیمن خرج الی الغزو وترک ابویہ

عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال: جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتأذنه فی الجہاد، فقال: الکذ والدان؟ قال: نعم قال: ففیہما فجاہد ﴿۳۱۷﴾

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم کی خدمت میں آئے اور جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی، آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر جہاد کرو۔ یعنی ان کی خدمت کرو۔

والدین کی خدمت جہاد سے افضل ہے

مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ جہاد فرض عین نہ ہو۔ اور فرض عین اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دشمن ہم پر حملہ کر دے تو پھر اس دشمن کا دفاع فرض عین ہو جاتا ہے۔ لیکن عام حالات میں جب جہاد فرض عین نہ ہو اس وقت والدین کی خدمت جہاد سے افضل ہے۔ والناس عنه غافلون عام طور پر لوگ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ والدین کی خدمت کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں جہاد کے شوق میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، اس لئے کہ وہ لوگ میرے جانے پر راضی نہیں تھے بلکہ رنجیدہ تھے اور رو رہے تھے۔ یہ بات انہوں نے اس طرح بیان کی کہ میں جہاد کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے کر آیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "ارجع فاضحكهما کما ابکیتھما" واپس جاؤ اور ان کو جاکر ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رولا یا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت اور ان کی اجازت بہت اہم چیز ہے جس کا ہر مرحلے پر لحاظ رکھا ضروری ہے۔ آج کل لوگ اس کی پروا نہیں کرتے۔ میرے پاس کئی طالب علم درجہ تخصص میں داخلے کے لئے آئے۔ پتہ کرنے پر بتایا کہ والدین نے تو آنے کی اجازت نہیں دی تھی، میں زبردستی آگیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مفتی بننے کے لئے آئے ہو اور والدین کی نافرمانی کر کے آئے ہو؟ واپس جاؤ۔ اس لئے کہ مفتی بننا فرض نہیں اور والدین کی اطاعت کرنا اور ان کی خدمت کرنا فرض عین ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے بلکہ دین یہ ہے کہ جس وقت جیسا تقاضہ ہو، اس کے مطابق عمل کرے۔

باب ماجاء فی الرجل یبعث سریة وحده

وقال ابن جریر فی قوله اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قال عبد اللہ بن حذافہ بعث رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم علی سریتہ ﷺ

حضرت ابن جریجؒ قرآن کریم کی اس آیت "واطيعوا اللہ واطيعوا الرسول واولی الامر منکم" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور لشکر کے بھیجا۔ (منہ)
(۷) سورة الفلاح: ۵۹

باب ماجاء فی کراہیۃ ان یسافر الرجل وحده

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان الناس یعلمون ما اعلم من الوحدة ما سار راكب بلیل ()

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے شخص کے سفر کرنے کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر لوگ اس کو جان لیں تو رات کو (اکیلے) سفر نہ کریں۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب (۳۱۸)

حضرت عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: راکب اگر تنہا ہو تو وہ شیطان ہے۔ اگر دو ہوں تو دو شیطان ہیں۔ اور اگر تین آدمی ہوں تو یہ قاتلہ ہے، یعنی کوئی آدمی سفر میں تنہا نہ جائے، کم سے کم تین آدمی مل کر جائیں۔ یہ حکم اس لئے دیا تھا کہ اس وقت بد امنی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

باب ماجاء فی الرخصة فی الکذب والخديعة فی الحرب

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة (۳۱۹)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جنگ کی بنیاد دھوکے پر ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ میں بعض اوقات دشمن کو دھوکہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب دھوکہ دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مسلمان تو یہ کہے اور ایسے الفاظ بولے جس سے دشمن دھوکے میں پڑ جائیں اور دل میں صحیح معنی کی نیت ہو، یہ بالاتفاق جائز ہے۔ لیکن جنگ کے موقع پر دشمن کو گمراہ کرنے کے لئے صریح جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دھوکہ دینے کے لئے صریح جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہے۔ البتہ عہد کی خلاف ورزی کے لئے جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ لیکن جنگی تدبیر کے طور پر جھوٹ بول دینے کی بھی گنجائش ہے۔ اور اس کی تائید اس واقعہ سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حجاج بن عطاء رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ جانے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں وہاں جا کر ان سے کوئی ایسی بات کہوں تو آپ نے ان کو اجازت دیدی تھی۔ چنانچہ جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کر ان سے جھوٹ جھوٹ یہ کہہ دیا کہ خیبر میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے۔ اب یہ خیر بالکل جھوٹی تھی۔ اس سے بعض فقہاء یہ استدلال فرماتے ہیں کہ صریح جھوٹ بولنا جائز ہے۔ لیکن بہر حال احتیاط اسی میں ہے کہ صریح جھوٹ نہ بولے بلکہ تو یہ سے کام لے۔

باب ماجاء فی غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

کم غزا؟

عن ابی اسحق قال كنت الى جنب زيد بن ارقم فقبل له کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة؟ قال تسع عشرة فقلت کم غزوات الت معہ؟ قال سبع عشرة قلت وابتہن کان اول؟ قال ذات العشراء او العسراء ﴿۳۲۰﴾

حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کئے؟ انہوں نے فرمایا: انیس۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کتنے غزوات میں شریک ہوئے؟ فرمایا: سترہ۔ میں نے پوچھا کہ پہلا غزوہ کونسا تھا؟ انہوں نے فرمایا: ذات العشراء

باب ماجاء فی الصف والتعبیة عند القتال

عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال: عابانا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدر لیلۃ ﴿ (۳۲۱) ﴾

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ہماری صفیں بتائیں۔

باب ماجاء فی الدعاء عند القتال

عن ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ قال: سمعته یقول یعنی

النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو علی الاحزاب فقال: اللہم

منزل الكتاب سریع الحساب اهزم الاحزاب وذلزلهم ﴿

(۳۲۲)

حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو (دشمنوں کے) لشکروں کے خلاف یہ دعا مانگتے ہوئے سنا: اے اللہ! کتاب نازل کرنے والے جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔ (متر)

باب ماجاء فی الالویة

عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

دخل مكة ولواء ابيض ﴿ (۳۲۳) ﴾

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرّمہ میں داخل ہوئے تو آپ کا جھنڈا سفید تھا۔ (یعنی جھنڈے کے دن)

باب فی الرايات

عن یعثنی محمد بن القاسم الی البراء بن عازب رضی اللہ عنہ

اساله عن رایة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: كانت

سوداء مربعة من نمرۃ ﴿ (۳۲۴) ﴾

حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو سندھ کے فاتح ہیں۔ انہوں نے جہاد پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے غلام کو حضرات براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اور یہ پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کیسا تھا؟ غالباً پوچھنے کا مقصد یہ ہو گا کہ میں اپنا جھنڈا بھی ویسا ہی بناؤں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ۱۰ جھنڈا سیاہ پکڑو تھا اور دھاری دار کپڑے کا تھا۔

باب ماجاء فی الشعار

عن المهلب بن صفرة عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان يبتكم العدو فقولوا احم لا ينصرون ﴿ (۳۲۵)

حضرت مہلب بن صفرة ایسے شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رات کے وقت دشمن تم پر حملہ کر دیں تو تمہارا شعار "حم لا ینصرون" ہے۔ — "شعار" اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو فوج کے اندر خفیہ طور پر "کوڈ ورڈ" کے طور پر مقرر کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو شخص یہ خفیہ لفظ بولے گا وہ ہمارا آدمی ہو گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا رواج تھا۔ چنانچہ آپ نے "حم لا ینصرون" مقرر فرمایا تھا۔

باب ماجاء فی صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: صنعت سيفي على سيف سمرة وزعم سمرة انه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيًا ﴿ (۳۲۶)

حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کھوار حضرت سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوار جیسی بنائی، اور حضرت سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ ان کی کھوار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوار جیسی ہے۔ اور آپ کی کھوار حنفی تھی۔ یعنی بنو حنیفہ کی بنائی ہوئی تھی۔

باب فی الفطر عند القتال

عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما بلغ

النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مرا الظهران فاذا فطنا بلقاء
العدو وفامرنا بالفطرفا فطرفنا اجمعين ﴿ (۳۲۷)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم مرا العصران پر پہنچے تو ہمیں دشمنوں سے جنگ کی خبر دی اور ہمیں افطار کرنے کا حکم
دیا، چنانچہ ہم سب نے افطار کر لیا۔

باب ماجاء فی الخروج عند الفزع

عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ركب النبي
صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحة يقال له مندوب فقال ما
كان من فزع وان وجدناه لبحرا ﴿ (۳۲۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ (دشمن کے آنے کی خبر سن کر) حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے، اس
گھوڑے کو مندوب کہا جاتا تھا۔ (آپ نے باہر نکل کر دیکھا تو آپ نے خوف اور گھبراہٹ کی کوئی
بات نہ پائی تو واپس آکر فرمایا: گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں۔ اور ہم نے اس گھوڑے کو واقعی دریا
(کی طرح تیز رو) پایا۔

عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان فزع
بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا
يقال له مندوب فقال: ما راينا من فزع وان وجدناه لبحرا ﴿
(۳۲۹)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں گھبراہٹ ہوئی تو
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک گھوڑا عاریہ لیا جس کا نام مندوب تھا۔ (واپس آکر
آپ نے) فرمایا: ہم نے کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں دیکھی اور ہم نے اس گھوڑے کو واقعی دریا پایا۔

باب فی الثبات عند القتال

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل الفرر تم عن

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا عمارۃ؟ قال لا واللہ
ما ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكن ولی سرعان
الناس لثقتهم هو اذن بالنبل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
على بغلته وابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب اخذ بلجا
مها ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: انا النبی لا کذب،
انا ابن عبد المطلب ﴿ (۳۳۰)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا: اے ابو عمارۃ! کیا تم لوگ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا:
خدا کی قسم ایسا نہیں ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نہیں پھیری، بلکہ چند جلد باز لوگ
پیچھے پھیر کر بھاگ گئے تھے، قبیلہ حوازن کے لوگ تیرہ راستے ہوئے ان سے ملے، اور حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹھہر پر سوار تھے، اور ابوسفیان بن حارث اس ٹھہر کی لگام پکڑے ہوئے تھے
اور آپ یہ فرما رہے تھے ”بلا شک میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا
ہوں۔“

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: لقد رايتنا يوم
حنين وان الفشتين لموليتان ومامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم مائة رجل ﴿ (۳۳۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو حنین کی لڑائی میں
دیکھا تو اس وقت دونوں جماعتیں پیچھے پھیر کر بھاگ رہی تھیں۔ اور اس وقت حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ سو آدمی بھی نہیں تھے۔

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: كان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، قال:
ولقد فرغ اهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبی
صلی اللہ علیہ وسلم على فرس لابی طلحة عری وهو متقلد
سيفه فقال: لم تراعوا لم تراعوا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وجدته بحرا یعنی الفرس ﴿ (۳۳۲)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ نخی اور سب سے زیادہ پیادہ تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ والوں نے رات کے وقت آواز سنی اور گھبرا گئے (لوگ اس آواز کی تحقیق کے لئے باہر نکلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور اس وقت آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی نقل پیچھے پر سوار تھے اور اپنی کھوار لٹکائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، (غصے کی کوئی بات نہیں پھر آپ نے فرمایا: میں نے اس گھوڑے کو دریا (کی طرح) پایا۔

باب ماجاء فی السیوف وحلیتها

عن مزیدة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبیعة السیف فضة ﴿۳۳۳﴾

حضرت مزیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کی کھوار پر سونا چاندی لگی ہوئی تھی، طالب راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے چاندی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: کھوار کے قبضے کی گرہ (لائوٹی) چاندی کی تھی۔

باب ماجاء فی الدرع

عن الزبیر بن العوام قال: کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم درعان یوم احد فنهض الی الصخرة فلم یستطع فاقعد طلحة تحته فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی استوی علی الصخرة فقال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اوجب طلحة ﴿۳۳۴﴾

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ کے جسم مبارک پر دو دریں تھیں۔ چنانچہ جب آپ ایک چٹان پر چڑھنے لگے تو نہ چڑھ سکے (ان کے وزنی ہونے کی وجہ سے) آپ نے اپنے نیچے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور ان پر چڑھ کر چٹان

پہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ظلم نے واجب کر لیا (یعنی ان کے لئے جنت واجب ہو گئی)۔

باب ماجاء فی المغفر

عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح وعلی رأسه المغفر فقبل له ابن عطل متعلق باستار الکعبة قال القتلوه ﴿ (۳۳۵) ﴾

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ حرامہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا، آپ سے عرض کیا گیا کہ ابن عطل کعبہ کے پردوں سے لپٹا کھڑا ہے، آپ نے فرمایا: اسے قتل کر دو۔

باب ماجاء فی فضل الخیل

عن عروۃ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الخیر معقود فی نواصی الخیل الی یوم القیامۃ الاجر والمغرم ﴿ (۳۳۶) ﴾

حضرت عروۃ بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک بھلائی بندھی ہوئی ہے، اجر و ثواب بھی ہے اور نصیبت بھی۔

باب ما یستحب من الخیل

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یمن الخیل فی الشقر ﴿ (۳۳۷) ﴾

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بھورے رنگ کے گھوڑے میں برکت ہے۔ "شقر" بھورے رنگ کو کہتے ہیں جو سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوتا ہے۔

عن ابی قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير الخيل الا ادهم الا قرح الا رثم لم الا قرح المعجل طلق اليمين فان لم يكن ادهم فكفيت على هذه الشية (۳۳۸)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے اچھا گھوڑا سیاہ ہے بشرطیکہ اس کی پیشانی اور ہونٹ سفید ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ گھوڑا ہے جس کی پیشانی پر بھی سفیدی ہو اور ہاتھ پاؤں پر بھی سفیدی ہو لیکن اس کا دایاں چھوٹا ہوا ہو یعنی وہ سفید نہ ہو بلکہ دائیں ہاتھ کا رنگ جسم کے دوسرے حصے کے مطابق سیاہ ہو۔ اور اگر سیاہ گھوڑا نہ ہو تو پھر وہ کیت ہو یعنی اس کا رنگ سرخ اور سیاہ کے درمیان ہو اور وہ اسی نقش کے مطابق ہو یعنی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ وہ پورا تو سیاہ ہو لیکن پیشانی اور ہونٹ سفید ہوں۔ اور ہاتھ پاؤں پر سفیدی ہو۔ وہی نقش کیت میں بھی ہو۔

باب مایکرہ من الخیل

عن ابی ہریرۃ رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الشكال في الخيل (۳۳۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے میں ”شکال“ کو ناپسند فرماتے تھے۔ ”شکال“ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے تین پاؤں سیاہ ہوں اور ایک پاؤں سفید ہو۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ گھوڑا جس کا ایک ہاتھ سفید ہو اور اس کے مقابل دوسری طرف کا ایک پاؤں سفید ہو، اور ایک ہاتھ سیاہ ہو اور اس کے مقابل دوسری طرف کا ایک پاؤں سیاہ ہو، ایسا گھوڑا پسندیدہ نہیں ہے۔

باب ماجاء فی الرهان

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرى المضمرة من الخيل من الحفياء الى ثنية الدواع وبينهما ستة اميال ومالم يضمن من الخيل من ثنية

الوداع الی مسجد بنی زریق و بینہما میل و کنت فیمن اجری
فولب ہی فرسی جداراً (۳۴۰)

”رحمان“ کے معنی ہیں ”گھوڑوں کا دوڑ کا مقابلہ۔ اور ”تضمیر“ کے معنی ہیں گھوڑے کا دہلا کرنا۔ گھوڑا جب زیادہ موٹا ہو جاتا ہے تو اس کو بھاگنے میں دشواری ہوتی ہے، وہ زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا، اس لئے جب ایک خاص مقدار سے زیادہ اس کی موٹائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو دہلا کیا جاتا ہے، اس کو ”تضمیر“ کہا جاتا ہے۔ پھر دہلا کرنے کے مختلف طریقے ہوتے تھے، مثلاً ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دو روز کے لئے اس کا کھانا بالکل بند کر دیا جاتا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جاتا۔

بہر حال، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ”مضر گھوڑوں کی ”خفاء“ سے ”ثنیہ الوداع“ تک دوڑ لگوائی جن کے دو میان چھ میل کا فاصلہ ہے۔ اور جو گھوڑے ”مضر“ نہیں تھے، ان کی ”ثنیہ الوداع“ سے مسجد نبی زریق تک دوڑ لگوائی اور ان کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس دوڑ میں شریک تھا۔ چنانچہ میرا گھوڑا مجھے لے کر ایک دیوار پہلانگ گیا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال: لا سبق الا فی نصل او خلف او حافر (۳۴۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مقابلہ صرف تین چیزوں میں ہے، یا تو تیرا انداز یا میں مقابلہ ہو، یا اونٹ دوڑانے میں مقابلہ ہو، یا گھوڑے دوڑانے میں مقابلہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں مقابلہ کرنا تو درست ہے، باقی چیزوں میں مقابلہ کرنے میں کچھ حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور ان میں فائدہ یہ ہے کہ اس مقابلے کے ذریعے جہاد کی تیاری ہو جاتی ہے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ ان ینزی الحمر علی الخیل

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداً ماموراً ما اختصنا دون الناس بشئ الا بثلاث امرنا ان نسبح الوضوء وان لا ناکل الصدقة وان

لانتزی حمارا علی فرس ﴿۳۳۲﴾

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مامور بندے تھے، (یعنی آپ وہی کہتے اور کرتے تھے جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوتا) آپ نے ہم لوگوں کو (اہل بیت کو) دوسرے لوگوں کے مقابلے میں صرف تین چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے: ① آپ نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم وضوء اچھی طرح کیا کریں۔ ② دوسرے کہ یہ صدقہ نہ کھائیں۔ ③ تیسرے یہ کہ گدے کو گھوڑی پر نہ چڑھائیں۔

باب ماجاء فی الاستفتاح بصعاليك المسلمين

﴿عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ابغونی فی ضعفاءکم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم﴾ (۳۳۳)

حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ مجھے کمزور اپنے لوگوں میں تلاش کرو۔ اس لئے کہ تمہارے ضعفاء کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے یعنی جو لوگ ظاہری اعتبار سے کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں مثلاً یا تو مالی اعتبار سے کمزور ہیں یا جسمانی قوت کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن ان کا ایمان قوی ہے، ایسے لوگوں کی برکت سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے اور تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، لہذا ایسے ضعیف لوگوں میں مجھے تلاش کرو۔ اور مجھے تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا قرب، میری محبت، میری خوشنودی اور رضامندی اس وقت تمہیں حاصل ہوگی جب تم ایسے ضعیف لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھو گے اور ان کی محبت اختیار کرو گے۔

اس حدیث پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم فرمایا ہے ۳۳۳ ہے "باب ماجاء فی الاستفتاح لصعاليك المسلمين" "صعاليك" کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں "فقیر"، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے فہراء کا واسطہ دے کر اور ان کی برکت سے فتح کی دعا کرنا اور فتح طلب کرنا۔

باب ماجاء فی الاجراس علی الخیل

﴿عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس (۲۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرشتے ان رفقاء کے ساتھ نہیں ہوتے جن کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو۔

باب من يستعمل على الحرب

عن البراء رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وامر على احدهما على بن ابي طالب رضى الله عنه وعلى الآخر خالد بن الوليد رضى الله عنه وقال اذا كان القتال فعلى قال لافتح على حصنا فاحذ منه جارية فكتب معي خالد الى النبي صلى الله عليه وسلم بشئ به فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرا الكتاب فتغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قلت اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله والما اتا رسول فسكت (۲۴۵)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لشکر بھیجے، ان میں سے ایک لشکر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور دوسرے لشکر پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، اور فرمایا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پورے لشکر کے امیر ہوں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قلعہ فتح کیا اور اس میں سے ایک چاریہ لے لی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میرے ذریعہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط بھیجا جس میں ان کی چٹلی کی، میں ۱۱ خط لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وہ خط پڑھا تو اس کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ پھر فرمایا، کیا دیکھتے ہو تم اس شخص میں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، میں تو ایک قاصد بن کر آیا تھا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سن کر آپ

خاموش ہو گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس خط کا برا مانا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یقین سے جانتے تھے کہ یہ کوئی خیانت کا کام نہیں کریں گے، اگر انہوں نے جاریہ لی ہے تو حق کے ذریعہ لی ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی جواز ہوگا، اس لئے آپ نے اس شکایت کو پسند نہیں فرمایا۔

باب ماجاء فی الامام

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته فالامیر الذی علی الناس راع ومسئول عن رعیته والرجل راع علی اهل بیتہ وهو مسئول عنهم۔ والمرأة راعیة فی بیت بعلہا وہی مسئولة عنه والعبد راع علی مال سیدہ وهو مسئول عنه الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ﴿۳۴۶﴾

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبردار تم سب حاکم ہو اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا جو شخص حکمران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھروالوں کا حاکم ہے، اس سے گھروالوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے خولہ کے گھر کی حاکم ہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ خبردار، تم سب حاکم ہو اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

باب ماجاء فی طاعة الامام

عن ام الحصین الاحمسیة رضی اللہ عنہا قالت: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجة الوداع وعلیہ برد قد التفع به من تحت ابطہ قالت: وانا انظر الی عضلہ عضدہ ترتج سمعته یقول یا ایہا الناس اتقوا اللہ وان امر علیکم عبد حبشی مجدع فاسمعوا له واطیعوا ما اقام لکم

حضرت ام حنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا اس حال میں کہ آپ کے اوپر ایک چادر تھی جس کو آپ نے بٹن کے نیچے سے لپیٹا ہوا تھا۔ اور میں آپ کے بازو کے گوشت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ حرکت کر رہا تھا۔ رنج و رنج کے معنی ہیں "حرکت کرنا"۔ آپ نے فرمایا اے لوگو! اللہ سے ڈرو۔ اور اگر تمہارے اوپر ایسا جشی غلام امیر بنا دیا جائے جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں تو بھی اس کی بات کی سنو اور اس کی اطاعت کرو جب تک وہ تمہارے لئے اللہ کی کتاب کو قائم رکھے۔

امیر اور حاکم کی اطاعت واجب ہے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امیر اور حاکم خواہ کیا بھی ہو، جب تک وہ امیر کفر و باغ کا ارتکاب نہ کرے، اس وقت تک مباحات میں اس کی اطاعت واجب ہے، البتہ اگر اس کے کسی حکم سے گناہ کا ارتکاب لازم آئے تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی۔ یا وہ کسی گناہ کا حکم دے تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ "لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق" لہذا امیر کے حکم کے بعد وہ مباح کام واجب بن جاتا ہے۔ اس کی اصل قرآن کریم کی آیت ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (سورۃ النساء: ۵۹)

اس آیت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اور "اولی الامر" کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے الگ کر کے ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر "اولی الامر" اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے علاوہ کوئی حکم دیتا ہے تو بھی اس کی اطاعت واجب ہے۔ اسی لئے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر امام کسی مباح کام کا حکم دیے تو وہ مباح کام واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر امام کسی مباح کام سے روک دے تو وہ مباح کام ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مباح امور میں قانون کی پابندی ضروری ہے۔

قانون کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہے

مثلاً ٹریفک کا یہ قانون ہے کہ گاڑی بائیں طرف چلاؤ، دائیں طرف مت چلاؤ۔ یا یہ قانون کہ

جس وقت سرخ شعل جل جائے تو رک جاؤ۔ اب یہ قانون شرعی اعتبار سے واجب ہو گیا۔ لہذا جو شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو صرف یہ نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی، بلکہ شرعی اعتبار سے بھی گنہگار ہوگا۔ اسی قسم کے اور قوانین جو مصلحت عامہ کے تحت بنائے جاتے ہیں ان کی پابندی واجب ہے۔

آج قانون شکنی کو بہادری تصور کیا جاتا ہے

انگریزوں کے دور حکومت میں یہ مسئلہ چلا تھا، جب انگریز برصغیر پر حکومت کر رہا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے آزادی کی تحریکیں شروع کیں۔ ان تحریکوں میں یہ آواز بھی اٹھائی کہ قانون کو توڑو اور انگریز کے قانون کو نہ مانو اور اس کی خلاف ورزی کرو، چنانچہ تحریک کے دوران اس پر عمل ہوا۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ اس وقت ایسا کرنا جائز تھا یا نہیں تھا۔ کیونکہ یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ تھا۔ بعض علماء اس کو اس وقت بھی ناجائز کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنا اس وقت بھی جائز نہیں۔ مگر چونکہ وہ انگریز کا دور حکومت تھا اس لئے یہ اختلاف ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ ذہنیت بن گئی کہ قانون شکنی نہ صرف یہ کہ عیب نہ رہی، بلکہ ایک بہادری اور دلیری کا نشان بن گیا کہ فلاں آدمی قانون توڑتا ہے، وہی ذہنیت آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ذہنیت کو فروغ دینے میں ہماری حکومتوں نے بھی بڑا زبردست کردار ادا کیا کہ عوام کو محسوس ہی نہ ہوا کہ ہم پر انگریزوں کی حکومت ہے یا ان سے بھی بدتر لوگوں کی حکومت ہے۔

بہر صورت، شرعی اعتبار سے دونوں کی حکومتوں میں فرق ہے۔ اگر ایک مسلمان حاکم ہے تو وہ حاکم کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، مباحثات کے دائرے میں اس کا بنایا ہوا قانون واجب الطاعت ہے، جب تک وہ قانون کسی گنہگار پر مجبور نہ کرے، اس کی تعمیل ضروری ہے۔ یہ بات اب ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنا بھی کوئی گنہگار کی بات ہے۔ اب تو اچھے خاصے بڑے بڑے علماء کرام بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرز عمل کی واضح تردید کرتی ہے۔

کیا خلیفہ بننے کے لئے قریشی ہونا ضروری نہیں؟

اس حدیث سے بعض حضرات نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ خلیفہ یا امام کا قریش سے ہونا

کوئی ضروری نہیں۔ اس لئے کہ اس حدیث میں فرمایا: عہد حبشی مجدع ظاہر ہے کہ عہد حبشی قریشی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ استدلال درست نہیں، وجہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے اختیار سے کسی کو خلیفہ بنانا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی شخص کا زبردستی خلیفہ بن جانا، اور خلیفہ کی شرائط کا لحاظ پہلی صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان کسی کو اپنا خلیفہ بنارہے ہوں تو ان کو چاہئے کہ تمام شرائط کا خیال رکھیں۔ لیکن ایک شخص زبردستی طاقت کے زور پر خلیفہ بن گیا، تو اب ظاہر ہے اس کے اندر شرائط کا لحاظ کون رکھے؟ اس لئے کہ استیلاء کے ذریعہ اس کی خلافت قائم ہوئی ہے۔ اگر ایسا شخص خلیفہ بن گیا جس کے اندر شرائط خلافت نہیں پائی جاتیں، اس کے باوجود استیلاء کے ذریعہ اس کی خلافت منعقد ہو جاتی ہے۔

حدیث باب میں یہی دو سری صورت مراد ہے کہ ایک شخص زبردستی تمہارے اوپر امیر بنا دیا گیا، جو عہد حبشی ہے اور تم نے اس کو نہیں بنایا، تب بھی اس امیر اور خلیفہ کی اطاعت کرو۔ لہذا قریشی ہونے کی شرط اس وقت ہے جب لوگ اپنے اختیار سے کسی کو خلیفہ بنارہے ہوں۔ اور اگر غیر قریشی زبردستی خلیفہ بن گیا ہے تو بہر حال اس کی خلافت منعقد ہو جاتی ہے اور اس کے احکام واجب الاطاعت ہوتے ہیں۔ لہذا اس حدیث سے اس مسئلے پر استدلال درست نہیں۔

خلیفہ کا قریشی ہونے اور نہ ہونے پر اختلاف

لیکن ایک اور حدیث سے استدلال بڑا قوی ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ بنادیں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنادیتا، عمرو و قاتل پاچھے ہیں۔ اور اگر سالم مولى حذیفہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنادیتا۔ اب سالم مولى حذیفہ قریشی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنادیتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک خلیفہ ہونے کے لئے قریشی ہونا ضروری نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس اہمیت کے بعض فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ قریشی ہونا شرائط خلافت میں داخل نہیں۔

”الائمة من قریش“ سے استدلال

ان حضرات فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس میں حضور اقدس صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿الائمة من قریش﴾ (۳۳۹)

یہ درحقیقت خبر ہے۔ انشاء نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئندہ کے بارے میں خبر دیدی کہ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے، وہ زیادہ تر قریش کے ہوں گے، نہ یہ کہ قریشی ہونا ضروری اور ناگزیر ہے، اس کے بغیر خلافت درست نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔

جو حضرات فقہاء "الائمة من قریش" کی مندرجہ بالا توجیہ کرتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ میں "مسلم مولیٰ حذیفہ کو خلیفہ بناتا" اس سے استدلال بہت قوی ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول یہ منسوب ہے کہ ان کے نزدیک خلیفہ کے لئے قریشی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اور بعض دوسرے فقہاء امت بھی اس طرف گئے ہیں۔ اگرچہ جمہور فقہاء کا مسلک یہی ہے کہ امام اور خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے۔ اور یہ حکم بلاد عرب کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام اسلامی ممالک کے لئے ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ سارا عالم اسلام ایک خلیفہ کے ماتحت ہو، یہ تو مسلمانوں نے بدعت ایجاد کر لی ہے کہ ہر ایک نے اپنا ملک الگ بنا رکھا ہے۔ (۳۳۸)

فاسق حاکم کے نافذ کردہ احکام واجب العمل ہیں

اور یہ جو میں نے اوپر کہا کہ اگر غیر قریشی زبردستی خلیفہ بن جائے تو اس کی خلافت اور حکومت منقذ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام نافذ اور واجب العمل ہوں گے۔ اس لئے کہ اگر یہ حکم لگا دیا جائے کہ اس کے احکام نافذ ہی نہیں تو اس صورت میں بڑا زبردست خلفشار اور فوضویت پیدا ہو جائے گی، اس لئے شریعت نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ اگر کسی حاکم اور خلیفہ میں شرائط خلافت نہ بھی پائی جا رہی ہوں، لیکن زبردستی مسلط ہو گیا ہو تو اس کے احکام نافذ ہوں گے۔

عورت کی اہلت منقذ ہو جاتی ہے

۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اگر کوئی عورت زبردستی حاکم بن جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض فقہاء کی عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے احکام نافذ

نہیں ہوتے اور اس کی امارت اور خلافت منعقد ہی نہیں ہوتی۔ لیکن تحقیق سے یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ صحیح یہ ہے کہ اگر عورت بھی حاکم بن جائے تو اس کی امارت منعقد ہو جاتی ہے اور اس کے احکام نافذ ہوں گے، البتہ جن لوگوں نے اس عورت کو حاکم بنایا یا اس کو حاکم بنانے میں کسی قسم کا تعاون کیا، وہ گنہگار ہوں گے۔

”اولی الامر“ سے کون سے حاکم مراد ہیں؟

ایک طالب علم نے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو ارشاد ہے کہ:

﴿اطيعُوا اللَّهَ واطيعُوا الرّسولَ واطيعُوا اُولى الامر منكم﴾

”اس میں ”اولی الامر“ سے ہر حاکم مراد ہے، یا وہ حاکم مراد ہے جس میں شرائط اجماع پائی جاتی ہوں؟“۔

یہ انہوں نے اچھا سوال کیا۔ اس لئے کہ فقہاء نے اس پر بحث کی ہے کہ ”اولی الامر“ سے کون مراد ہیں؟ اور مفسرین نے اس کی متعدد تفسیریں کی ہیں۔ بہت حضرات نے فرمایا کہ ”اولی الامر“ سے مراد ”فقہاء مجتہدین“ ہیں۔ اگر یہ تفسیر مراد لی جائے تو پھر ذریعہ بحث مسئلے میں اس آیت سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری طرف بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ ”اولی الامر“ سے مراد ”حکام“ ہیں۔ چاہے ۱۱ حکام مجتہد ہوں یا غیر مجتہد ہوں۔ دونوں داخل ہیں۔ لہذا اس آیت کی وجہ سے ان کی اطاعت واجب ہوگی۔ راجح تفسیر یہی ہے۔

اور اس تفسیر کے راجح ہونے کی دو وجہ ہیں: ایک یہ کہ اس تفسیر کو اختیار کرنے والے مفسرین کی تعداد زیادہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ متعدد احادیث سے اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ حدیث باب سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے اس آیت کو حکام کی اطاعت پر محمول کیا ہے، ان سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ لہذا زیادہ راجح تفسیر یہی ہے۔

حاکم کا ہر حکم واجب الاطاعت ہے بشرطیکہ وہ معصیت کا حکم نہ ہو

دوسرا سوال طالب علم نے یہ کیا کہ کیا ”اولی الامر“ یعنی حکام کی اطاعت صرف اس وقت واجب ہے جب ۱۱ قاضی یا عدالت کے ذریعہ کوئی حکم نافذ کریں یا یہ کہ ہر حکم نافذ العمل ہے، چاہے ۱۱

قاضی کے واسطے سے ہو یا بغیر واسطے کے ہو؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں قسم کے احکام واجب العمل ہیں۔ چاہے وہ قاضی کے واسطے سے ہوں یا قاضی کے واسطے کے بغیر براہ راست ہوں۔ کیونکہ حاکم کے حکموں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک انتظامی احکام ہوتے ہیں۔ یہ احکام قاضی کے واسطے سے نہیں آتے بلکہ یہ احکام براہ راست حاکم بحیثیت حاکم کے جاری کرتا ہے۔ اور دوسرے احکام وہ ہوتے ہیں جو کسی مقدمے کے فیصلے سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس قسم کے احکام قاضی کے واسطے سے جاری کئے جاتے ہیں۔ اور دونوں قسم کے احکام واجب التعمیل ہیں، ان میں سے کسی کی تفریق نہیں ہے۔

البتہ یہ قید بیش یاد رکھنی چاہئے کہ حکم واجب التعمیل ہے بشرطیکہ حاکم کا حکم کسی مکتبہ پر مجبور نہ کرے۔ اس لئے کہ جیسا کہ اوپر عرض کیا کہ لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق اس حدیث کے ذریعہ شریعت نے ہمیں ایک ایسا اصول دیدیا ہے کہ اگر مسلمان ٹھیک ٹھیک اس اصول پر عمل کر لیں تو انشاء اللہ چند گھنٹوں میں سارے حکام سیدھے ہو جائیں۔

حکومت پر دباؤ ڈالنے کے موجودہ طریقے

ہمارے ہاں ایک مصیبت یہ چل پڑی ہے کہ عوام کو حکومت سے اپنے حقوق حاصل کرنے اور ان سے جائز مطالبات پورے کرانے کے لئے حکومت پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ آج جو جمہوری نظام قائم ہے، اس کا ایک لازمی حصہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عوام اپنے مطالبات تسلیم کرانے کے لئے حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ اب یہ کہ اس دباؤ ڈالنے کے لئے کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ راستے بھی ہمیں اگر نہ سمجھا گیا کہ دباؤ ڈالنے کے لئے ہڑتال کرو۔ بھوک ہڑتال کرو۔ جلوس نکالو، راستے بند کرو، چنانچہ ان کی تعلیم و تبلیغ کے نتیجے میں ہم نے وہ سارے کام شروع کر دیئے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دباؤ ڈالنے کے یہ طریقے ہماری شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں؟

موجودہ ”ہڑتالوں“ کا شرعی حکم

ہڑتال کو ہی دیکھیں، ہڑتال کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے یہ اپیل کی جائے کہ فلاں بات کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لئے یا اپنے جذبات کے اظہار کے لئے لوگ فلاں دن اپنی دکانیں اور کاروبار بند رکھیں، پھر اس اپیل کے بعد کوئی شخص اپنی دکان بند رکھے تو

ٹھیک ہے اور اگر بند نہ کرے تو اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور نہ اس سے زبردستی دکان بند کرائی جائے۔ اس حد تک ہڑتال میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن آج تک اس جمہوری نظام میں ایسی شریعت ہڑتال نہیں ہوئی اور نہ موجودہ دور میں ایسی شریعت ہڑتال کا کوئی تصور ہے۔

آج مجب بات یہ ہے کہ ”جمہوریت“ کا نام لیا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی رائے پر عمل کرنے میں آزاد ہے۔ لیکن اس کے باوجود دوسرے لوگ اپنی رائے اس پر ٹھونکتے ہیں اور زبردستی دکانیں بند کراتے ہیں۔

دوسری طرف یہ پیر جام ہڑتال ہے۔ جس میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ہم کسی گاڑی کو سڑک پر آنے نہیں دیں گے چاہے وہ کوئی بھی گاڑی ہو۔ اس میں تو صریح ظلم ہے اور نہ جانے اس کی وجہ سے کتنے انسانوں کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ مثلاً کوئی بیمار پڑا ہے تو اب ہڑتال کی وجہ سے اس کو ہسپتال نہیں لے جاسکتے۔ یا مثلاً کوئی شخص روزِ کارِ کھانے والا ہے تو اب ہڑتال کے ذریعہ اس کے رزق کے دروازے بند کر دیئے۔ یا مثلاً کوئی مسافر ہے اور سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہے، اب ہڑتال کی وجہ سے نہ وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ سکتا ہے۔ نہ ایئر پورٹ پہنچ سکتا ہے۔ گویا اس پیر جام ہڑتال کی وجہ سے بے شمار انسانوں کو زبردستی ان کی ضروریات سے روک دیتا ہے۔ اس لئے اس قسم کی ہڑتال شرعاً کسی طرح بھی جائز نہیں۔

موجودہ ہڑتالوں کا لازمی نتیجہ

پھر ان ہڑتالوں کا لازمی نتیجہ جو کم از کم ہمارے ملکوں میں تو ضرور ہوتا ہے، وہ توڑ پھوڑ کرنا۔ گاڑیاں جلانا۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا۔ شرعاً ان کاموں کا کوئی جواز نہیں۔ لہذا ایسی ہڑتالوں کو شریعت کے نقطہ کا ذریعہ بنانا جائز نہیں۔ ورنہ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ گناہ کے ذریعہ شریعت نافذ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔

جلوس نکالنے کا شرعی حکم

اسی طرح ایسا جلوس نکالنا جس کے ذریعہ راستے بند ہو جائیں اور لوگوں کے لئے نقل و حرکت ممکن نہ رہے اور بلاوجہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، یہ بھی میرے نزدیک شرعاً جائز نہیں۔ واللہ اعلم۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں ایسے لوگوں پر سخت وعید آئی ہے جو گزرنے والوں کا راستہ بند

کریں۔ یہ صورت اس میں داخل ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لئے انگریزوں نے جو طریقے ہمیں سکھادیئے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نتیجہ صفر نکلا ہے۔

حکومت پر دباؤ ڈالنے کا صحیح طریقہ

اس کے برخلاف حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لئے جو طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا، یہ ہے کہ: لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق یعنی عوام حکومت سے یہ کہدے کہ ہم ان قوانین پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں جو ہمیں کسی گناہ پر آمادہ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر تمام بیچ صاحبان جو عدالت میں بیٹھے ہیں، وہ یہ کہدیں کہ ہم مقدمات کے فیصلے اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک شریعت کا قانون نہیں لایا جائے گا۔ اور اسی طرح وکلاء یہ کہدیں کہ ہم کسی مقدمے کی پیروی نہیں کریں گے جب تک شرعی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اور تاجر یہ کہدیں کہ ہم کسی بینک میں پیسے نہیں رکھوائیں گے جب تک بینکوں کو سود سے پاک نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی بینک سے پیسے لیں گے۔ اگر تمام مسلمان مل کر صرف یہ ایک اقدام کر لیں کہ ہم بینکوں میں اس وقت تک پیسے نہ رکھوائیں گے اور نہ لیں گے جب تک کہ سودی نظام ختم نہ کر دیا جائے، پھر دیکھو، حکومت کھٹے چکنے پر مجبور ہو جائے گی اور چند گھنٹے میں سودی نظام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لئے تھوڑی سی ہمت اور خود قربانی دینے کی ضرورت ہوگی۔

آجکل ہمارا حال

لیکن انگریز ہمیں ایسے طریقے سکھایا جس میں نہ ہمارا کچھ بگڑے اور نہ قربانی دینی پڑے۔ یہ کہ ایک شخص بینک کے اندر ملازم ہے اور سود کھا رہا ہے۔ یا ایک تاجر بینک کے ذریعہ سودی لین دین کر رہا ہے اور بینک میں پیسے رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سودی نظام کے خلاف جو ہڑتال ہوئی اور جو جلوس نکلا گیا اس میں بھی شامل ہو گئے اور سودی نظام کے خلاف نعرے لگادیئے۔ اور اپنے طور پر اسلامی نظام کی تحریک میں شامل ہو گئے اور اگلے دن جا کر سود کا لین دین شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس طریقے میں کوئی قربانی تو نہیں دینی پڑی۔ لیکن جلوس میں شرکت کی وجہ سے لوگوں نے گلے میں ہار ڈالے اور ان کی تعریف کی کہ انہوں نے حکومت کے خلاف ایسا دباؤ ڈالا اور

ایسا جلوس نکالا۔ دیاؤ ڈالنے کا یہ طریقہ شریعت کے مطابق نہیں؟ بلکہ شریعت کے مطابق دیاؤ ڈالنے کا طریقہ ۱۱ ہے جو میں نے اوپر بیان کیا۔ یعنی لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق اور اگلے باب میں اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔

باب ماجاء لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: السمع والطاعة علی المرء المسلم فیما احب وكره ما لم یؤمر بمعصیة فان امر بمعصیة فلا سمع علیہ ولا طاعة ﴿ (۳۵۰) ﴾

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان فرض پر سنا اور اطاعت کرنا واجب ہے، چاہے ۱۱ اس حکم کو پسند کرے یا نہ کرے جب تک اسے اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ اور اگر معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ سنا واجب ہے اور نہ اطاعت کرنا واجب ہے۔ اس حدیث میں بالکل صاف صاف بیان فرمایا۔

باب ماجاء فی التحریش بین البہائم والوسم فی الوجه

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم ﴿ (۳۵۱) ﴾

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑائی پر ابھارنے سے منع فرمایا ہے۔

عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الوسم فی الوجه والضرب ﴿ (۳۵۲) ﴾

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے (چوپایوں کے) چہرے پر داغنے سے اور ان کے منہ پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔

باب ماجاء فی حد بلوغ الرجل ومتی یفرض لہ؟

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: عرضت علی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فی جیش وانا ابن اربع عشرة فلم یقبلنی
 لم عرضت علیہ من قابل فی جیش وانا ابن خمس عشرة
 فقبلنی قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز
 فقال هذا ما بین الصغير والكبير لم یتب ان یفرض لمن بلغ
 الخمس عشرة ﴿۳۵۳﴾

حضرت محمد اللہ بن مررضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
 سامنے ایک لشکر میں پیش کیا گیا اس وقت میری عمر چودہ سال تھی۔ آپ نے مجھے قبول نہیں فرمایا۔
 پھر آئندہ سال ایک لشکر میں پیش کیا گیا اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی۔ آپ نے مجھے قبول
 فرمایا۔ حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی
 تو آپ نے فرمایا: یہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان حد قائل ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ حکم جاری
 کر دیا کہ جس کی عمر پندرہ سال ہو جائے اس کے لئے (تعمیت کا) حصہ دیا جائے۔ (مسند)

باب ماجاء فیمن یتشهد وعلیہ دین

عن ابی قتادة رضی اللہ عنہ یحدث عن رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم انه قام فیہم فذکر لہم ان الجہاد فی سبیل
 اللہ والایمان باللہ الفضل الاعمال فقام رجل فقال یا رسول
 اللہ ارایت ان قتلت فی سبیل اللہ یکفر عنی خطایای؟ فقال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ان قتلت فی سبیل اللہ
 وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر لم قال رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کیف قلت؟ قال ارایت ان قتلت فی سبیل اللہ
 اکفر عنی خطایای؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
 نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین فان جبرئیل
 قال لی ذلک ﴿۳۵۴﴾

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے
 درمیان کھڑے ہو کر فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا تمام عملوں میں سب سے

زیادہ افضل عمل ہیں۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کرو گے جاؤ اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے (ثابت قدم ہو کر) ثواب کے طلب گار ہو۔ آگے بڑھنے والے ہو اور پیچھے ہٹنے والے نہ ہو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا: تم نے کیا پوچھا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اگر تم اس حالت میں قتل کئے جاؤ کہ تم صبر کرنے والے ہو۔ اجر و ثواب کی نیت ہو۔ آگے بڑھنے والے ہو اور پیچھے ہٹنے والے نہ ہو۔ مکر دین (معاذ نہیں ہوگا) حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے ایسے ہی کہا ہے۔

باب ماجاء فی دفن الشہید

عن هشام بن عامر رضی اللہ عنہ قال: شکی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجراحات یوم احد فقال احفروا ووسعوا واحسنوا وادفنوا ثنین والثلاثة فی قبر واحد وقد موا اکثرهم فمرانا فمات ابی فقدم بین یدی رجلین ﴿ (۳۵۵) ﴾

حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے (مقتولین کے) زخموں کی شکایت کی گئی، آپ نے فرمایا: قبریں کھودو اور کشادہ کھودو اور اچھی طرح صاف کرو، اور ایک قبر میں دو اور تین کو دفن کرو، اور جس کو قرآن شریف زیادہ یاد ہو اس کو آگے کرو۔ راوی فرماتے ہیں کہ میرے والد بھی فوت ہو گئے تھے تو ان کو ایک قبر میں دو آدمیوں سے آگے رکھا گیا۔ (من المرتب)

باب ماجاء فی المشورۃ

عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: لما کان یوم بدر وجینی بالاساری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتقولون فی هؤلاء الاساری؟ وذكر قصۃ طویلۃ ﴿ (۳۵۶) ﴾

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب جنگی قیدیوں کو لایا گیا تو

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان جنگی قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور اس کے ساتھ طویل واقعہ ذکر کیا۔ (چونکہ یہاں پر مقصود صرف مشورہ لینے کو بیان کرنا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے یہ مشورہ لیا کہ آیا ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔) (منہ)

باب ماجاء لاتفادی جيفة الاسير

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان المشرکین ارادوا ان
یشترؤا جسد رجل من المشرکین فابى النبی صلی اللہ علیہ
وسلم ان یشترؤہم ﴿۳۵۷﴾

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے یہ چاہا کہ اپنے ایک آدمی کی لاش مسلمانوں سے خرید لیں تو حضور اقدس صلی اللہ وسلم نے بیچنے سے انکار فرمادیا۔

اس بارے میں فقہاء کے درمیان کلام ہوا ہے کہ کفار کی لاش ان کو ویسے ہی واپس کی جائے یا معاوضہ لے کر واپس کی جائے؟ بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی اس میں مصلحت ہو تو لاش ان کو واپس دے سکتے ہیں، معاوضہ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور بلا معاوضہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس دینے میں مصلحت نہ سمجھی ہو، اس لئے آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے جس میں آئندہ بھی دینے سے ممانعت فرمادی ہو۔ اس لئے فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی مصلحت دائمی ہو تو ان کو لاش واپس کی جاسکتی ہے۔ البتہ اس لاش کو فروخت نہیں کیا جائے گا بلکہ جس طرح زندہ قیدی کو فدیہ لے کر چھوڑا جاسکتا ہے اسی طرح لاش بھی فدیہ لے کر دی جاسکتی ہے۔

باب (بلا ترجمہ)

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: بعثنا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فی سرية فحاص الناس حیصة فقد منا
المدينة فاختبانا بها وقلنا هلکنا ثم اتینا رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ نحن الفرارون قال: بل انتم
العکارون وانا فنتکم ﴿۳۵۸﴾

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا تو لوگوں نے راہ فرار اختیار کر لیا۔ حاص کے معنی ہوتے ہیں: ناکل ہونا۔ مقصد یہ ہے کہ جب کافروں کی طرف سے سخت حملہ ہوا تو اس کی وجہ سے ہم مسلمان واپس مدینہ منورہ آگئے۔ اور مدینہ آکر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اور یہ خیال کیا کہ ہم تو بھاگ کر واپس آگئے ہیں تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شکل دکھائیں۔ اور ہم نے کہا کہ ہم تو ہلاک ہو گئے۔ پھر ہم آخر کار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم تو بھگوڑے ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ تم دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔ عکرا، یعنی پلٹ کر آئے ہو۔ اس کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دی کہ تم لوگ جو واپس آئے ہو، یہ فرار اختیار کر کے نہیں آئے بلکہ دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کی نیت سے آئے ہو۔ اور میں تمہاری وہ جماعت ہوں جس کی طرف تم لوٹ کر آئے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمادیا: "وَمَنْ حَزَّ إِلَى فِتْنَةٍ" یعنی اگر کوئی لشکر اس نیت سے واپس آئے کہ فلاں جماعت کی مدد لے کر دوبارہ حملہ کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

باب (بلا ترجمہ)

عن جابر بن عبد اللہ قال: لما كان يوم احد جاء ت عمسى
بابى لعد فنه فى مقابرنا فنادى رسولى اللہ صلى اللہ
عليه وسلم ردوا القتلى الى مضاجعها ﴿۳۵۹﴾

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میری پچو پچو میرے والد (کی لاش) کو ہمارے قبرستان میں دفن کرنے کے لئے لے آئیں۔ اسے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ شہیدوں کو ان کے شہید ہونے کی جگہ میں واپس لے جاؤ (تاکہ ان کو وہیں دفن کیا جائے)۔

باب ما جاء فى تلقى الغائب اذا قدم

عن السائب بن يزيد رضى اللہ عنه قال: لما قدم رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم من تبوک خرج الناس يتلقونه الى ثنية

الوداع قال السائب: فخرجت مع الناس والاعلام ﴿ (۳۶۰) ﴾

حضرت سائب بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگ مدینہ منورہ سے باہر ثنیۃ الوداع تک آپ کے استقبال کے لئے آئے۔ حضرت سائب بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا اور میں اس وقت لڑکا تھا۔

باب ماجاء فی الفتنی

عن مالک بن اوس بن الحداد قال: سمعت عمر بن الخطاب

رضی اللہ عنہ يقول: كانت اموال بنی النضیر مما اداء اللہ

علی رسولہ معالم یوجب المسلمون علیہ بغیل ولا رکاب

فكانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالصا فكان رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعزل لفقة اہلہ سنة ثم یجعل

ما بقی فی الکراع والسلاح عداۃ فی سبیل اللہ ﴿ (۳۶۱) ﴾

حضرت مالک بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ بنو نضیر کے اموال "مال فتنی" کے حکم میں تھے۔ اس لئے کہ مسلمانوں نے اس کو فتح کرنے کے لئے نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ یعنی جنگ کے بغیر وہ مال حاصل ہوا تھا۔ لہذا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا۔ چنانچہ آپ اس میں سے اپنے گھر والوں کے لئے سال بھر کا خرچہ نکال لیتے اور جو مال بچتا اس کو چلو کی تیاری کے لئے گھوڑوں اور اسلحہ پر خرچ کر دیتے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابواب اللباس

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب ماجاء في الحرير والذهب للرجال

عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: حرم لباس الحریر والذهب علی ذکور امتی واحل لاناہم ﴿ (۳۶۲) ﴾

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا پہننا حرام کر دیا گیا ہے، البتہ ان کی عورتوں کے لئے یہ دونوں چیزیں حلال ہیں۔

عن عمر رضی اللہ عنہ انه خطب بالجایبة فقال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحریر الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع ﴿ (۳۶۳) ﴾

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جایبہ کے مقام پر خطبہ دیا اور فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ لیکن دو یا تین یا چار انگلیوں کے برابر پہننے کی اجازت دی ہے۔

باب ماجاء في لبس الحرير في الحرب

عن انس رضی اللہ عنہ ان عبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام رضی اللہ عنہما شکیا القمل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاة لہما فرخص لہما فی قمص الحریر ﴿ (۳۶۴) ﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما نے ایک جنگ کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جوئیں ہو جانے کی شکایت کی۔ جوؤں کا ایک علاج یہ ہے کہ اگر آدمی ریٹم کا لباس پہن لے تو ان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو ریٹم کا قیص پہننے کی اجازت دی۔

ریٹم پہننے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف

اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غارش کی وجہ سے یا جوؤں کی وجہ سے یا پتھری کی وجہ سے مردوں کے لئے ریٹم کا استعمال مطلقاً جائز ہے، اسی طرح جنگ کے اندر بھی ریٹم کا استعمال مردوں کے لئے جائز ہے، اس لئے کہ ریٹم دشمن کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اگر غاصب ریٹم ہو تو تلوار اچٹ جاتی ہے اور آدمی زخمی ہونے سے بچ جاتا ہے، اس لئے ان دونوں صورتوں میں حربہ کا استعمال مردوں کے لئے مطلقاً جائز ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں بھی غاصب حربہ پہننا پھر بھی مردوں کے لئے جائز نہیں، البتہ مخلوط حربہ پہننا جائز ہے۔ اور مخلوط میں بھی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کپڑے کا بانا حربہ ہے اور تانا غیر حربہ ہے۔ ایسا کپڑا پہننا حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ البتہ اگر تانا حربہ ہو اور بانا غیر حربہ ہو تو ایسا کپڑا عام حالات میں بھی جائز ہے، لیکن حالت حرب اور حالت مرض میں ایسا مخلوط کپڑا پہننا بھی حنفیہ کے نزدیک جائز ہے جس کا بانا حربہ ہو اور تانا غیر حربہ ہو۔ چنانچہ حدیث باب اور اس جیسی دوسری احادیث جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب پہننے کی اجازت دی ہے، ان احادیث کو حنفیہ اس صورت پر محمول فرماتے ہیں جس کا بانا حربہ ہو اور تانا غیر حربہ ہو۔ اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کے اندر اصل بانا ہوتا ہے۔ اور بانا ہی سامنے رہتا ہے، اور تانا اندر رہتا ہے۔ لہذا اگر تانا حربہ ہے اور بانا غیر حربہ ہے تو اس کپڑے کے ظاہر میں حربہ کی صفت دیکھنے میں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ اس صورت میں حربہ پوشیدہ رہے گا، اس لئے حنفیہ کے نزدیک ایسا کپڑا عام حالات میں بھی پہننا جائز ہے۔ اور بانا حربہ ہو اور تانا غیر حربہ ہو، اس صورت میں اس کپڑے کی ظاہری شکل حربہ جیسی ہوگی، اس لئے وہ عام حالات میں ناجائز ہے۔ (۳۶۵)

لباس کے بارے میں شرعی اصول

لباس کے اندر شریعت نے بڑی چمک رکھی ہے۔ اور امت کے لئے کوئی ایسا لباس لازم نہیں کیا

کہ جس کی خلاف ورزی ناجائز اور حرام ہو۔ اس کے بجائے اسلام نے لباس کے بارے میں کچھ اصول بتادیئے ہیں، اور یہ بتادیا کہ ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے انسان جس قسم کا بھی لباس پہنے وہ شرعاً جائز اور مباح ہے۔ وہ اصول یہ ہیں کہ مردوں کے لباس حریم کے نہ ہوں۔ دوسرے یہ کہ وہ لباس ستر ہو یعنی جسم کا جتنا حصہ عورت ہے، اس لباس کے ذریعہ وہ حصہ صحیح طریقے پر چھپ جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿انزلنا علیکم لباساً یوارى سواکم وریضاً﴾ (سورۃ الاعراف: ۲۶)

اس آیت میں لباس کا اصل مقصد بتادیا کہ وہ ستر ہو۔ اور لباس کا دوسرا مقصد یہ بتایا کہ لباس انسان کے لئے زینت کا باعث ہو۔ لہذا لباس کے ذریعہ زینت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ ان اصولوں کے تحت ہو جو شریعت نے لباس کے بارے میں بتائے ہیں۔
تیسرا اصول یہ ہے کہ مرد کا لباس عورتیں نہ پہنیں اور عورتوں کا لباس مرد نہ پہنیں۔ یعنی لباس کے ذریعہ مرد عورت کی مشابہت اختیار نہ کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔
چوتھا اصول یہ ہے کہ زیر جامہ فحشوں سے بچے نہ ہو۔

پانچواں اصول یہ ہے کہ اس کے ذریعہ تکبر کا اظہار کرنا مقصود نہ ہو۔ اور اس کے اندر اسراف نہ ہو۔ اور زیادہ قیمتی لباس اس لئے پہننا کہ اس کے ذریعہ لوگوں کی نظروں میں بڑا بن جائے، یہ بھی ناجائز ہے۔

چھٹا اصول یہ ہے کہ اس کے ذریعہ تشبہ بالکفار نہ ہو۔ تشبہ بالکفار کا مطلب یہ ہے کہ قصد اور ارادہ کر کے ایسا لباس پہننا تاکہ میں ان جیسا نظر آؤں۔ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔

تشبہ اور مشابہت میں فرق

البتہ "تشبہ" اور "مشابہت" میں فرق ہے اس کو سمجھ لینا چاہئے۔ "تشبہ" اسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ قصد اور اختیار سے آدمی دوسری ملت والے کے مشابہ بننے کی کوشش کرے تاکہ میں ان جیسا نظر آؤں۔ یہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ اور دوسری چیز ہے "مشابہت" یہ ہے کہ ان جیسا بننے کا قصد اور ارادہ تو نہیں تھا لیکن اس لباس کے ذریعہ بلا قصد ان کے ساتھ مشابہت ہو گئی۔ یہ "مشابہت" حرام تو نہیں ہے البتہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لئے حتی الامکان مشابہت سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

کوٹ پتلون پہننے کا حکم

جہاں تک کوٹ پتلون پہننے کا تعلق ہے تو چونکہ اب دنیا بھر میں اس کا رواج اور شیوع اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب اس میں ”تنبہ“ کی شان مغلوب ہو گئی ہے۔ اس لئے تنبیہ کی وجہ سے کوٹ پتلون کو حرام کہنا ممکن نظر نہیں آتا۔ البتہ شریعت نے لباس کے جو اصول بیان فرمائے ہیں ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ لباس ستر ہو۔ اگر کوٹ پتلون اتنی چست ہے کہ اس کی وجہ سے اعضاء عورت کی بہت ظاہر ہو رہی ہو تو ایسی پتلون پہننا ناجائز ہے۔ یا اگر وہ پتلون فٹوں سے نیچے ہوگی تو اس کا پہننا بھی جائز نہیں، البتہ تنبیہ کی وجہ سے حرمت نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ اس کے پہننے سے انگریزوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اس لئے اس کا پہننا کراہت سے خالی نہیں۔ لہذا حتی الامکان پرہیز کرنا چاہئے۔ البتہ کوئی شخص ملازمت کی مجبوری سے اس کو پہنتا ہے اور دل میں اچھا نہیں سمجھتا تو پھر امید ہے کہ انشاء اللہ کراہت بھی نہیں ہوگی بشرطیکہ وہ چست نہ ہو۔ اس لئے کہ جہاں ایسا لباس پہننا لازم ہوتا ہے وہاں چست پہننے کی قید نہیں ہوتی۔ لہذا آدمی اپنی مرضی سے ذمہ لی سلوائے۔

ٹائی کا حکم

جہاں تک ”ٹائی“ کا تعلق ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے طبقے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ ٹائی درحقیقت صلیب تھی۔ عیسائی لوگ صلیب لٹکایا کرتے تھے، اب ٹائی کو صلیب کا متبادل بنالیا گیا ہے۔ لیکن مجھے کافی تلاش کے بعد اب تک اس بات کی دلیل اور اس کا کوئی ماخذ نہیں ملا۔ لباس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں ہر لباس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اس لباس کی ابتداء کہاں سے ہوئی، اس میں بھی ٹائی کے بارے میں کوئی مضمون اب تک نظر نہیں آیا۔ اس لئے جب تک اس کی حقیقت معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کو نصاریٰ کا شعار قرار دے کر حرام قرار دینے سے میں توفک لسانی کرتا ہوں۔ واللہ اعلم۔

غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے

”بد گویند، بد گفتہ بدست“ جو شخص علامہ نہ پہنے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو برا سمجھنا، برا کہنا، یا اس پر نکیر کرنا خود منکر ہے اور برا ہے۔ اصول یہ ہے کہ غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے۔

یعنی جو چیز شرعاً منکر نہیں ہے، اس پر دینی نقطہ نظر سے تکلیف کرنا خود منکر ہے۔ ”عمامہ“ پہننا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن واجب نہیں بلکہ سنن زوائد میں سے ہے، لہذا جو شخص عمامہ پہنتا ہے، انشاء اللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا اور اگر کوئی شخص نہیں پہنتا تو کوئی گناہ نہیں اور کراہت بھی نہیں اور نہ پہننا مباح ہے۔ اب اگر ایک شخص ایک ایسا کام کر رہا ہے جو شرعاً مباح ہے، شریعت نے اس کام کو لازم نہیں کیا۔ اس کام کو لازم سمجھنا اور جو آدمی اس کام کو نہ کرے اس پر تکلیف کرنا، یہ خود منکر اور بدعت ہے۔ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا تو تم کہاں سے خدائی فوجدار آگئے ہو اور اس کو لازم کر رہے ہو۔

بغیر عمامہ کے نماز پڑھنا

ایک طالب علم نے یہ سوال کیا کہ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور شرفاء کے مجمع میں جاتا ہے تو عمامہ ضرور پہنتا ہے، تو جس علاقے میں اس قسم کا رواج ہوتا ہے وہاں کے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لئے گھر میں بھی بغیر عمامہ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کو عمامہ پہن کر نماز پڑھنی چاہئے۔ اس لئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس لباس میں آدمی دوسروں کے سامنے نہ جاسکے، اس لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ استدلال درست نہیں۔ اس لئے کہ فقہاء کرام نے یہ جو فرمایا ہے کہ آدمی جن کپڑوں میں باہر نہ جاسکے، ان کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کپڑوں میں آدمی گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، مثلاً ایک آدمی اپنے گھر میں بنیان اور فٹکی میں ہے، تو اس حالت میں ظاہر ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب اگر اس حالت میں وہ نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ ہوگی۔ لیکن ایک شخص نے یہ قیاس، شلوار ٹوپی پہن رکھی ہے اور اس لباس میں مہمان سے بھی ملتا ہے اور قریب آس پاس کہیں جاتا ہوتا ہے تو اس لباس میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر اسی لباس میں مسجد میں بھی چلا جاتا ہے تو اب ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں، اگرچہ اس شخص کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کسی شرفاء کی محفل میں یا کسی جلسے میں یا کسی تقریب میں جاتا ہے تو شیعروانی یا صدری پہن کر جاتا ہے، اور ان کے پہنے کا بہت اہتمام بھی کرتا ہے، اور شیعروانی یا صدری کے بغیر جانے کو معیوب سمجھتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب وہ شخص نماز پڑھنے کے لئے جائے تو پہلے شیعروانی یا صدری پہنے اور پھر نماز پڑھے، بلکہ ان کے بغیر بھی نماز پڑھنا کراہت جائز ہے۔ اور فقہاء کرام نے یہ جو لکھا ہے کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں جن کپڑوں کو پہن کر وہ دوسروں کے سامنے نہیں جاسکتا، اس کا مطلب یہ ہے

کہ اس حالت میں وہ گھر سے باہر ہی نہ نکل سکتا ہو۔

باب (بلا ترجمہ)

عن واقد بن عمرو بن سعید بن معاذ قال: اقدم انس بن مالک
فاليه فقال: من انت؟ انا واقد بن عمرو قال: فبکی وقال انک
لشبيه بسعد وان سعدا كان من اعظم الناس واطول وانه بعث
الي النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها
الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر
فقام او قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما راينا كاليوم ثوبا
لظ فقالوا تعجبون من هذا لمناديل سعد في الجنة خير
مما ترون ﴿٣٦٦﴾

حضرت واقد بن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا واقد بن عمرو۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ تم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ ہو۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے اور دراز قامت تھے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ديباج کا ایک جبہ بھیجا تھا جس میں سونے کی بناوٹ تھی۔ ديباج ریشم کی طرح کا ایک کپڑا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبے کو پہنا اور پھر منبر پر کھڑے ہو گئے یا بیٹھ گئے۔ تو لوگ اس جبے کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگے۔ اور یہ کہا کہ آج جو کپڑا ہم نے دیکھا ایسا نفیس اور عمدہ کپڑا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کپڑے کو دیکھ کر تعجب کرتے ہو؟ جنت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جو رومل دیئے گئے ہیں وہ اس کپڑے سے بہتر ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا شفاء حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرنا تھا کہ ان کو جنت میں رومل بھی اس کپڑے سے بہتر دیئے گئے ہیں۔

یہ جبہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا۔ اس میں سونا بھی بنا ہوا تھا اور ديباج بھی تھا جو حریر ہی کی ایک قسم کہلاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ حریر حرام ہوتا ہے جو خالص ہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ديباج خالص حریر نہ ہو بلکہ مخلوط ہو۔ اور جہاں تک سونے کا تعلق ہے

تو حقیقی سونا مردوں کے لئے جائز نہیں۔ لیکن اگر حقیقی سونا نہ ہو بلکہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ خالص سونا نہ ہو یا ایسی جگہ ہو جن کو ہاتھ مس نہ کرتے ہوں۔ ایسی صورت میں اس کو پہننے کی گنجائش ہو جاتی ہے تو شاید یہ اسی قسم کا کوئی جہ ہو۔

باب ماجاء فی الرخصة فی الثوب الاحمر للرجال

عن البراء رضی اللہ عنہ قال: ما رأیت من ذی لمة فی حلة حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له شعر يضرب متکبیه بعید ما بین المتکبیین لم یکن بالقصیر ولا بالطویل (۳۶۷)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخصے بال والے کو سرخ جوڑے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ یعنی آپ کے بال شخصے تھے اور آپ نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا، تو اس سے جو حسن پیدا ہو رہا تھا میں نے ایسا حسین کوئی اور نہیں دیکھا۔ آپ کے بال کندھوں تک آرہے تھے۔ اور آپ دونوں کندھوں کے درمیان بعید فاصلہ رکھے والے تھے، یعنی آپ کا سینہ مہرک چوڑا تھا۔ نہ آپ پست قامت تھے اور نہ بہت طویل قامت تھے بلکہ آپ کا قد مہرک درمیانہ تھا۔

مردوں کے لئے سرخ لباس کا حکم

اس حدیث میں یہ جو فرمایا کہ آپ سرخ جوڑے میں تھے، اس سے بعض حضرات نے استدلال فرمایا ہے کہ مرد کے لئے سرخ لباس پہننا جائز ہے۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک مرد کے لئے سرخ جوڑا پہننا مکروہ تحریمی ہے بشرطیکہ وہ گہرا سرخ ہو۔ لیکن اگر سرخ رنگ ہلکا ہو یا اس پر سرخ رنگ کی دھاریاں ہوں تو اس کا پہننا حنفیہ کے نزدیک جائز ہے۔ بظاہر جو لباس آپ نے پہنا تھا وہ سرخ دھاری دار تھا۔ (۳۶۸)

باب ماجاء فی کراهیة المعصفر للرجال

عن علی رضی اللہ عنہ قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و مسلم عن لبس النقي والمعصر ﴿۳۶۹﴾

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”نقی“ کپڑے کے پینے سے اور معصر کپڑے کے پینے سے منع فرمایا۔ ”نقی“ ایک کپڑا ہوتا تھا جس میں ریشم مخلوط ہوتا تھا۔ ”نقی“ کی طرف منسوب ہے جو ایک جگہ کا نام ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ لفظ اصل میں ”قزی“ تھا اور ”قزی“ کے معنی ہیں ریشم۔ گویا کہ مردوں کو ریشمی کپڑا پینے سے منع فرمایا۔ ”معصر“ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عصر سے رنگا ہوا ہو۔ اور ”عصر“ ایک پیلے رنگ کی گھاس ہوتی تھی۔ اس سے رنگے ہوئے کپڑے خواتین استعمال کرتی تھیں۔ اس لئے آپ نے مردوں کو اس رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے پینے سے منع فرمایا۔

باب ماجاء فی لبس الفراء

عن سلمان رضی اللہ عنہ قال: سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فهو مما عفا عنہ ﴿۳۷۰﴾

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، بظہر اور پوشتین کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا ہے۔ اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا ہے، اور جس کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا ہے یعنی اس کے حلال یا حرام ہونے کی کوئی تصریح نہیں کی ہے تو وہ ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہیں، یعنی وہ مباحات میں سے ہیں۔

اس حدیث سے یہ اصول نکلا ہے کہ اشیاء کے اندر اصل مباحات ہے، لہذا اگر کسی چیز کے متعلق قرآن و حدیث میں اس کے حرام ہونے کی صراحت موجود نہ ہو تو اس کو مباح ہی سمجھا جائے گا۔

باب ماجاء فی جلود المیتۃ اذا دبغت

عن عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ قال: سمعت ابن عباس

رضی اللہ عنہما بقول: ماتت شاة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اهلها الا نزعتم جلودها ثم دہقموہ فاستمتعتم بہ ﴿ (۳۷۱) ﴾

حضرت عطاء بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک بکری مرگئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالگوں سے فرمایا کہ تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتار لی کہ پھر اس کو دہافت دے کر کام میں لے آئے۔

میتہ کی کھال دہافت سے پاک ہو جاتی ہے

اس حدیث سے جمہور فقہاء اس بات پر استدلال فرماتے ہیں کہ اگر مردار کی کھال اتار کر اس کو دہافت دی ہی جائے تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے اور اس کو استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے، چاہے وہ جانور میتہ ہو۔ حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ البتہ امام اسماعیل ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میتہ کی کھال دہافت سے بھی پاک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ان کی بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک مالا ہو کل لحمہ کی کھال پاک ہی نہیں ہوتی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے، لیکن بعد میں جمہور فقہاء کے مسلک کی طرف ان کا رجوع کرنا ثابت ہے۔

امام اسماعیل بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ بن عکیم کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آگے نقل کی ہے۔ وہ یہ کہ:

عن عبد اللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ قال: اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا نتفعوا من الميتۃ باہاب ولا عصب ﴿ (۳۷۳) ﴾

حضرت عبد اللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آپ کی وفات سے دو مہینے پہلے آیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ میتہ کی کھال اور اس کی ہڈی سے اشعار نہ کرو۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میتہ کی کھال سے اشعار کرنے سے منع فرمادیا۔ اور چونکہ اس روایت میں آگے یہ تصریح ہے کہ یہ خط حضور اقدس صلی

اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف دو مہینے پہلے آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث دوسری تمام احادیث کے لئے ناسخ ہے جس میں فرمایا گیا کہ ایما اہاب دہبع فقد طہر وغیرہ۔

اور "ایما اہاب دہبع فقد طہر" جو حدیث ہے، اس کے بارے میں امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ "اہاب" آیا ہے، اور بعض علماء لغت نے کہا ہے کہ "اہاب" اسی جانور کی کھال کو کہتے ہیں جس کا گوشت کھانا جائز ہو، اور جس جانور کا گوشت کھانا جائز نہ ہو اس کی کھال کو "جلد" کہتے ہیں، "اہاب" نہیں کہتے ہیں۔ یہ تفسیر امام اسحاق بن راہویہ نے تفریق شمل رحمہ اللہ علیہ سے نقل کی ہے جو لغت کے عالم بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔

لیکن جہور فقہاء یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تفسیر جہور اہل لغت کے نزدیک درست نہیں۔ اس لئے کہ "اہاب" ہر جانور کی اس کھال کو کہا جاتا ہے جس کی ابھی تک دہانت نہ دی گئی ہو۔ اور دہانت دینے کے بعد "جلد" کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ "اہاب" سے مراد باوجود کھال کی کھال ہے، یہ تفسیر درست نہیں۔ اسی سے حضرت عبد اللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ کی حدیث کا بھی جواب ہو گیا۔ اس لئے کہ اس حدیث میں فرمایا کہ "لا تستفعلوا من المہیئة باہاب" جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کھال سے اشفاق نہ کرو جس کی ابھی دہانت نہ ہوئی ہو۔ لیکن دہانت کے بعد لفظ اٹھانے کی ممانعت اس حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث باب جو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے یہ جہور فقہاء کی صریح دلیل ہے۔ (۳۷۲)

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ایما اہاب دہبع فقد طہر ﴿۳۷۳﴾

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کھال دہانت دی ہو گئی وہ پاک ہو گئی۔

باب ماجاء فی کراہیۃ جرا الارار

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا ینظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ثوبہ خیلاً ﴿۳۷۴﴾

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جو اپنا کپڑا حجب اور تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہو۔

نیچے ڈھکنا حرام ہے

شلوار، پاجامہ اور جینز وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا جائز نہیں۔ اس کے بارے میں متفقہ احادیث آئی ہیں اور ان احادیث میں اس عمل پر وعید بھی آئی ہے۔ اس بارے میں کلام ہوا کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی جو ممانعت ہے کیا یہ ہر حالت میں ممنوع اور ناجائز ہے یا صرف اس صورت میں ناجائز ہے جب کوئی شخص تکبر کی نیت سے لٹکائے۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ لٹکانا اس وقت ناجائز ہے جب کوئی آدمی تکبر کی نیت سے ایسا کرے، لیکن اگر تکبر کے بغیر کوئی شخص اپنا پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو کمرہ تنہا کی کہیں گے۔

یہ حضرات ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ”بر ثوبہ“ کے ساتھ ”خیلاء“ کی قید لگی ہوئی ہے، اور دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جسم کی ہیئت ایسی تھی کہ ان کا ازار اپنی جگہ پر نہیں رہتا تھا بلکہ غیر اختیاری طور پر نیچے کو ڈھلک جایا کرتا تھا اور ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ! میں اپنا ازار اوپر کو باندھتا ہوں مگر وہ ڈھلک کر نیچے چلا جاتا ہے تو میرے لئے کیا حکم ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: انک لست بمن جرنوبہ خیلاء۔ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ازار کو لٹکائیں، لہذا تمہارے لئے اجازت ہے۔ اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ چونکہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہے اس لئے تمہارے لئے جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر تکبر نہ ہو تو یہ عمل جائز ہے۔ اور حرمت اسی صورت میں مختصر ہے جب کوئی شخص تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس مسئلے پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور دونوں طرف کے دلائل ذکر کئے ہیں۔

فُتُوں سے نیچے لگانا تکبر کی علامت ہے

تمام روایات اور تمام متعلقہ بحثوں کو سامنے رکھتے کے بعد میرے نزدیک جو بات زیادہ راسخ معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ حیثیتاً نبی خلیاء کے ساتھ اس معنی میں عقیدہ نہیں کہ جب تک آدمی کو تکبر ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک ”جر ازار“ کر سکتا ہے، بلکہ صحیح صورت حال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ممانعت کی اصل وجہ تکبر ہی ہے، لیکن تکبر کا ذریعہ بطور حکمت ہے نہ کہ بطور علت، یعنی عام طور پر تکبر ہی کی وجہ سے جر ازار کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس ممانعت کا اصل مدار تکبر پر تھا۔ لیکن تکبر ایک امر عقلی ہے، اس کا پتہ لگانا آسان نہیں کہ فلاں شخص یہ عمل تکبر کی وجہ سے کر رہا ہے اور فلاں شخص تکبر کے بغیر یہ عمل کر رہا ہے۔ ایسے مواقع پر جہاں امور منضبط نہ ہو سکتے ہوں اور ان کا پتہ آسانی سے نہ چلتا ہو وہاں شریعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکم کا مدار ایسے امور پر رکھتے کے بجائے کسی منضبط علامت پر اس کا مدار رکھ دیا جاتا ہے کہ جب یہ علامت پائی جائے گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ علت پائی گئی اور علت کے پائے جانے کے نتیجے میں حکم پایا گیا۔ مثلاً سفر میں قعر کرنے کی اصل علت مشقت ہے، لیکن مشقت کا پتہ لگانا کہ کہاں مشقت پائی گئی اور کہاں نہیں پائی گئی، یہ پتہ لگانا آسان نہیں۔ اور نہ ہی اس کو منضبط کیا جاسکتا ہے کہ کتنی مشقت موجب قعر ہے اور کتنی مشقت موجب قعر نہیں، اور کس کو مشقت ہوئی اور کس کو نہیں ہوئی۔ تو چونکہ مشقت منضبط ہونے والی چیز نہیں تھی، اس لئے اس پر مدار رکھنے کے بجائے علامت پر مدار رکھ دیا گیا، اور وہ علامت سفر ہے، لہذا جب بھی سفر پایا جائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ قعر کرنا واجب ہے۔

اسی طرح یہاں ممانعت کا اصل مدار تکبر پر تھا، لیکن تکبر امر عقلی ہے، اس کا پتہ نہیں لگتا کہ تکبر پایا گیا یا نہیں؟ اور بعض اوقات خود تکبر کو پتہ نہیں لگتا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں۔ اس لئے اس ممانعت کا مدار اس کی علامت پر کر دیا گیا۔ اور وہ علامت فُتُوں سے نیچے ازار کا ہونا ہے، جب یہ علامت پائی جائے گی تو سمجھیں گے کہ تکبر ہے، الا یہ کہ کسی دلیل غلطی سے اس تکبر کی نفی ہو جائے، مثلاً یہ کہ کسی شخص کا ازار غیر ارادی طور ڈھلک جاتا ہو تو چونکہ ازار کا ڈھلکنا اس کے اختیار سے نہیں ہوا بلکہ غیر اختیاری طور پر ہوا ہے۔ اس لئے یہ کہا جائے گا کہ یہ تکبر سے نہیں ہوا، اس لئے کہ تکبر اختیاری ہے۔ چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں جو بات ہوئی تھی، یہ تھی کہ غیر ارادی طور پر ازار ڈھلکا تھا اور تکبر امر اختیاری ہے۔ اس لئے آپ نے

فرمایا: "انکھ لست ممن یجرہ عیلاء" لہذا اب بھی اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہو کہ غیر ارادی طور پر ازار ڈھلک جاتا ہو اس کو بھی اجازت ہوگی۔ لیکن جہاں کوئی شخص اپنے اختیار سے ازار نیچے لٹکائے تو وہ ہر حال میں ناجائز اور حرام ہوگا۔

کوئی شخص اپنے تکبر ہونے کا اقرار نہیں کرتا

پھر اس سلسلے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑے سے بڑا تکبر ہو، کیا وہ کبھی اپنی زبان سے یہ اقرار کرے گا کہ میں تکبر کرتا ہوں، اگر وہ اقرار کرے گا تو وہ تکبر ہی نہیں۔ تکبر وہی شخص کرتا ہے جس کو تکبر کا اعتراف نہیں ہوتا، پھر تو یہ حکم کہ تکبر ہو تو یہ عمل ناجائز ہے اور تکبر نہ ہو تو یہ عمل جائز ہے بے معنی اور بے سود ہو جائے گا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل

دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں تکبر کی نفی کا یقین ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی شخص سے تکبر کی نفی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فحشوں سے نیچے ازار کرنا جائز ہونا چاہئے تھا، لیکن ازار کو فحشوں سے اونچا رکھنے کی سب سے زیادہ پابندی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لہذا اگر اس عصمت کا مدار تکبر پر ہوتا اور عدم تکبر کی صورت میں یہ عمل جائز ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو بیانِ جواز کے لئے ایسا کرتے، لیکن پوری عمر میں ایک مرتبہ بھی ایسا کرنا آپ سے ثابت نہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حدیث میں تکبر کا جو ذکر آیا ہے وہ بطور حکمت کے آیا ہے نہ کہ بطور علت۔ اور حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں ہوتا۔

باب ماجاء فی ذیول النساء

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من جر ثوبہ عیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامۃ فقالت ام سلمۃ فکیف تصنع النساء بذیولہن قال: یرعین

شبرا لفقالت: اذا انكشف القد امهن قال: لم ير عين ذراعا لا يزدن
عليه ﴿۳۴۵﴾

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنا کپڑا تکبر سے فختوں سے نیچے لٹکایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! خواتین اپنے دامنوں کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہلشت لٹکایا کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس صورت میں تو ان کے پاؤں کھلے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ لٹکایا کریں، اس سے زیادہ نہیں۔

باب ماجاء فی لبس الصوف

عن ابی ہريرة رضي الله عنه قال: اخرجت اليها عائشة رضي
الله عنها كساء ملبدا وازارا غليظا فقالت قبض رسول الله
صلى الله عليه وسلم في هذين ﴿۳۴۶﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ہمیں ایک صوف کی موٹی چادر اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند دکھایا اور فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی دو کپڑوں میں وفات ہوئی۔

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: كان علي موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة
صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت لعلاء من جلد
حمار صبت ﴿۳۴۷﴾

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک اون کی چادر اور ایک اون کا جبہ اور ایک اون کی ٹوپی اور ایک اون کی شلوار تھی، اور ان کے جوتے ایک مردہ گدھے کی کھل کے بنے ہوئے تھے۔

باب ماجاء فی العمامة السوداء

عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه

وسلم مکة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء ﴿٣٤٨﴾

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حج مکہ کے روز مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ سیاہ عمامہ باندھے ہوئے تھے۔

عمامہ پہننا سنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ﷺ رکعتیں جو عمامے کے ساتھ پڑھی گئی ہوں، بغیر عمامے کے دو رکعت نفل سے شرمگنا افضل ہیں۔ اس حدیث کی سند پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث ثابت ہو تو پھر یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ ہے۔ اور ایک سنت عادیہ کو بحیثیت سنت کے اختیار کرنا یکجہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کا کسی کو اللہ نہیں۔ لیکن عمل کلام یہ ہے کہ آیا یہ ایسی چیز ہے جس کا واجبہ کی طرح التزام کی جائے اور جو ترک کرے اس پر تکبیر کی جائے؟ یہ بات درست نہیں۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله

عليه وسلم اذا اعمم سدل عمامته بن كتفه ﴿٣٤٩﴾

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو اس کا شلہ اپنے دونوں موڑھوں کے درمیان ڈال لیتے تھے۔

باب ماجاء في كراهية خاتم الذهب

عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن المعصم بالذهب وعن لباس القس

وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر ﴿٣٥٠﴾

(۳۵۰)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور ریشم کے کپڑے پہننے سے اور رکوع اور سجدے میں تلاوت کرنے سے اور معصفرے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔

باب ماجاء في خاتم الفضة

عن انس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه

وسلم من ورق وكان فضة حبشيا ﴿٣٨١﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس میں حبشی عجید بڑا ہوا تھا۔

باب ماجاء ما يستحب من فص الخاتم

﴿عن انس رضی اللہ عنہ قال: كان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضة فضة منه﴾ ﴿٣٨٢﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا عجید بھی چاندی کا تھا۔

باب ماجاء في لبس الخاتم في اليمين

﴿عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع خاتما من ذهب فلتختم به فی یمینہ ثم جلس علی المنبر فقال: الی کنت اتخذت هذا الخاتم فی یمینی ثم لبذه ونبذ الناس نحو الیمین﴾ ﴿٣٨٣﴾

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوا کر اپنے داہنے ہاتھ میں پہنی اور پھر منبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد فرمایا: میں نے یہ سونے کی انگوٹھی اپنے داہنے ہاتھ میں پہنی تھی۔ پھر آپ نے اس انگوٹھی کو اتار کر پیچیک دیا، آپ کو دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پیچیک دیں۔

﴿عما الصلت بن عبد اللہ بن نوفل قال: رايت ابن عباس رضی اللہ عنہما تختم فی یمینہ ولا احوالہ الا قال رايت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتختم فی یمینہ﴾ ﴿٣٨٤﴾

حضرت صلت بن عبد اللہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا۔ اور میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا ہے۔

عن جعفر بن محمد عن ابيه قال: كان الحسن والحسين

يتختمان في يسارهما ﴿ (۳۸۵) ﴾

حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے۔

عن حماد بن سلمة قال: رايت ابن ابي رافع يتختم في يمينه

فسالعه عن ذلك فقال رايت عبد الله بن جعفر يتختم في

يمينه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه ﴿

(۳۸۶)

حضرت حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی رافع کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: کہ میں نے عبد اللہ بن جعفر کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا۔ اور فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔

باب ماجاء في نقش الخاتم

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم النبي

صلى الله عليه وسلم ثلاثة اسطر محمد سطر ورسول سطر و

الله سطر ﴿ (۳۸۷) ﴾

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر تین سطریں نقش تھیں، ایک سطر میں ”محمد“ اور ایک سطر میں ”رسول“ اور ایک سطر میں ”اللہ“ لکھا تھا۔

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه "محمد رسول الله

" ثم قال: لا تنقشوا عليه ﴿ (۳۸۸) ﴾

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس میں ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ نقش کرائے اور فرمایا: کوئی

شخص یہ الفاظ اپنی انگوٹھی پر نقش نہ کرائے۔

عن انس رضی اللہ عنہ قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء
تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔

۳۸۹

باب ماجاء فی الصورة

عن جابر رضی اللہ عنہ قال: لہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم عن الصورة فی البیت ولہی ان تصنع ذلک

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں تصویر
رکھنے اور اسے بنانے سے منع فرمایا۔

عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن ععبہ انہ دخل علی امی طلحة
الانصاری یعودہ فوجدہ سہل بن حنیف قال فدعا
ابو طلحة السانہ یزوع لمطاحنہ فقال لہ سہل: لم تنزعہ
قال: لان فیہا تصاویر وقال فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما
قد علمت قال سہل: اولم یقل الا ما کان رقما فی لوب قال:
بلی ولكنه اطیب لنفسی

(۳۹۰)

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن ععبہ فرماتے ہیں کہ وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ان
کی عیادت کے لئے گئے۔ وہاں پر حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود تھے، اس
وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بلایا تاکہ وہ اندر جو ان کے نیچے بچھا ہوا ہے اس
کو نکال دے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ اس کو نیچے
سے کیوں نکال رہے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لئے نکال رہا ہوں کہ
اس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے بارے میں جو بات فرمائی
ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ یعنی تصویر کو رکھنا اور بنانا ناجائز ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے
جواب دیا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو ناجائز قرار دینے کے ساتھ ساتھ یہ

اشتہاء نہیں فرمایا تھا کہ "الاماکان وقما فی لوب" یعنی سوائے اس تصویر کے جو کپڑے پر نقش ہو۔ اس اشتہاء سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کپڑے پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہو تو اس کپڑے کا استعمال جائز ہے۔ حضرت ابو ظہر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لیکن میرے دل کو یہ زیادہ پسند ہے کہ میں ایسی تصویر بھی استعمال نہ کروں۔

تصویر کے بارے میں فقہاء کا اختلاف

ایک روایت کے مطابق اس حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے اس بات پر استدلال فرمایا ہے کہ وہ تصویر رکھنا ناجائز ہے جو سایہ دار ہو۔ یعنی مجسّد اور مجسم ہو جیسے بت وغیرہ۔ اس لئے کہ ان کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، لہذا ایسی تصویر ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن تصویر جو مجسم نہ ہو اور اس کا سایہ زمین پر نہ پڑتا ہو۔ مثلاً کانڈ پر یا کپڑے پر کوئی تصویر بنادی گئی یا دیوار پر بنادی گئی ایسی تصویر ایک روایت کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک حرام اور ناجائز نہیں، البتہ مکروہ تشریفی ہے۔ بہت سے علماء مالکیہ نے اسی روایت کو اختیار کیا ہے۔ جمہور فقہاء جن میں ائمہ ملاح داخل ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ تصویر مجسم اور غیر مجسم میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ہر جسم کی تصویر ناجائز ہے، چاہے وہ کپڑے پر بنی ہوئی ہو یا کانڈ پر یا دیوار پر ہو یا مجسم ہو۔ ہر حالت میں حرام اور ناجائز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کی ایک دوسری روایت اس کے مطابق ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں جس میں یہ اشتہاء موجود ہے "الاما کان رقتانی لوب" اس میں اس تصویر کا اشتہاء کیا گیا ہے کہ کسی کپڑے پر نقش ہو، اس سے معلوم ہوا کہ بے سایہ تصویر جائز ہے۔ جمہور فقہاء کا استدلال اول تو ان احادیث سے ہے جن میں تصویر کا عدم جواز علی الاطلاق بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سایہ دار اور بے سایہ ہونے کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے، جیسے اوپر حدیث گزری کہ "نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصوۃ فی البیت" اس میں مجسم اور غیر مجسم ہونے کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث آگے آ رہی ہے کہ "من صوۃ صوۃ عنہ اللہ" اس میں بھی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکثر احادیث ایسی ہیں جن میں تصویر کی حرمت علی الاطلاق مذکور ہے۔ مجسم اور غیر مجسم کی کوئی تفریق اور تفصیل نہیں ہے۔ اور اس باب میں جمہور کی نہایت صریح دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ "فرمائی ہیں کہ میں نے اپنے کمرے میں ایک پردہ لٹکایا تھا جس میں تصویریں نقش تھیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے اور آپ کی

نظر اس پردے پر پڑی تو آپ رک گئے اور آپ نے اس پر نکیر فرمائی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کا چہرہ خنجر ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ جب تک اس کو نہیں نکالو گی میں مگر میں نہیں داخل ہوں گا، کیونکہ اس پر تصویر ہے۔ دیکھئے اس حدیث میں جس تصویر پر آپ نے نکیر فرمائی وہ کپڑے پر تھی، مجسم نہیں تھی بلکہ نقش فی الثوب تھی۔ اگر نقش فی الثوب والی تصویر ہر حالت میں جائز ہوتی تو آپ اس پر نکیر نہ فرماتے۔

اب اس حدیث کی روشنی میں "الاماکان دلعافی لوب" والی حدیث کو پڑھیں گے تو اس عبارت کے یہ معنی نکلیں گے کہ حدیث میں لفظ "رقم" سے مراد ایسا نقش ہے جس میں کسی ذی روح کی تصویر نہ ہو۔ مثلاً درخت، پودے، پھول، پہاڑ وغیرہ کی تصویر بنی ہوئی ہو۔ اس لئے کہ عربی زبان میں "رقم" کے معنی ہیں "نقش" لہذا کوئی چیز بھی نقش کی جائے وہ سب رقم کے اندر داخل ہے، چاہے وہ ذی روح ہو یا غیر ذی روح ہو، اس حدیث کے ذریعے غیر ذی روح کا احتشاء فرمایا کہ اگر کپڑے پر غیر ذی روح کے نقش و نگار ہوں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اور حدیث باب میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے انہی غیر ذی روح کے نقش و نگار کے بارے میں فرمایا کہ یہ جائز ہے، لیکن حضرت ابو ظہر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مجھے یہ نقش و نگار بھی زیادہ پسند نہیں ہیں، اگر ان کو نکال دیا جائے تو اچھا ہے۔

بہر حال، الاماکان دلعافی لوب کی مندرجہ بالا توجیہ ہو سکتی ہے۔ اور اس صورت میں یہ احتشاء منقطع ہوگا، متصل نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے جملے میں ذی روح کی تصاویر کی حرمت بیان کی اور پھر اس سے غیر ذی روح کا احتشاء کیا۔ اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی روشنی میں مالکیہ کا استدلال منکول ہے۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے راوی قاسم بن محمد ہیں، اور قاسم بن محمد خود اس بات کے قائل ہیں کہ بے سایہ تصویر جائز ہے، اور خنجر کے اصول پر یہ مسئلہ قاتل غور ہے کہ جہاں کوئی راوی اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ دے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یا تو یہ حدیث منکول ہے یا منسوخ ہے اور مالکیہ بھی یہاں یہی کہتے اٹھاتے ہیں کہ خود قاسم بن محمد بے سایہ تصویروں کے جواز کے قائل ہیں۔ لیکن تصویر کی حرمت پر بے شمار احادیث موجود ہیں اور سب مطلق ہیں ان میں سایہ دار اور بے سایہ ہونے کی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ اس لئے اس بارے میں جمہور فقہاء کا قول راجح اور محکم ہے۔ (۳۹۱)

کیرے کی تصویر کا حکم

بعد میں کیرے کی تصویر کا مسئلہ پیدا ہوا، جس زمانے میں تصویر کے بارے میں فقہاء کے درمیان بحثیں چلی تھیں، اس زمانے میں کیرے کا وجود نہیں تھا، بلکہ ہاتھ سے تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ کیرے کی تصویر کے بارے میں اکثر فقہاء تو یہ کہتے رہے ہیں کہ آلے کے بدل جانے سے حکم نہیں بدلتا۔ ایک چیز پہلے ہاتھ سے بنائی جاتی تھی اب مشین سے بننے لگی ہے تو محض آلہ کی تبدیلی سے کسی چیز کی حلت اور حرمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تصاویر ناجائز ہیں تو پھر چاہے ہاتھ سے بنائی گئی ہوں یا کیرے سے بنائی گئی ہوں، دونوں ناجائز ہو گئیں۔

البتہ مصر کے ایک مفتی علامہ شیخ محمد بنیخا رحمۃ اللہ علیہ مگرے ہیں جو عرصہ دراز تک مصر کے مفتی رہے ہیں، جو بڑے اور متقی عالم تھے۔ محض ہوا پرست نہیں تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ "الجواب الشافی فی اہامیۃ صوریۃ لوقوعہ فی الخلی" کے نام سے لکھا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کیرے کے ذریعہ لی جانے والی تصویر جائز ہے۔ اور دلیل میں فرمایا کہ حدیث میں تصویر کی جو ممانعت کی علت بیان فرمائی ہے وہ ہے "مشابہت بخلق اللہ" اور اللہ کی تخلیق سے مشابہت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کوئی شخص اپنے تصور اور تخیل سے اور اپنے ذہن سے اپنے ہاتھ کے ذریعہ کوئی صورت بنائے اور کیرے کی تصویر میں اپنے تخیل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ کیرے کی تصویر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق پہلے سے موجود ہے، اس مخلوق کا عکس لے کر اس کو محفوظ کر لیا۔ لہذا مشابہت بخلق اللہ نہیں پائی گئی بلکہ یہ جس النکل ہے جو کہ ناجائز نہیں۔ یہ ان کا موقف تھا۔ اور مصر اور بلاد عرب کے بہت سے علماء نے اس بارے میں ان کی تائید بھی کی۔

لیکن علماء کی اکثریت نے اس زمانے میں بھی اور بعد میں بھی اور خاص طور پر ہندو پاک کے علماء نے ان کے استدلال کو قبول نہیں کیا اور یہ کہا کہ مشابہت بخلق اللہ ہر صورت میں متحقق ہو جاتی ہے، چاہے آدمی ایسی چیز کی تصویر بنائے جو پہلے سے موجود ہو اور چاہے ایسی چیز کی تصویر بنائے جو پہلے سے موجود نہ ہو اور اپنے تخیل سے صورت بنادے۔ علامہ شیخ محمد بنیخا نے یہ جو فرمایا کہ جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کی تصویر بنانا جائز ہے تو پھر ہر تصویر جائز ہونی چاہئے چاہے ہاتھ سے بنائی جائے یا کیرے کے ذریعہ بنائی جائے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پردے پر کثیر فرمائی تھی اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ لہذا اس کی تصویر

کوئی خیالی چیز کی تصویر نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے اس پر نگیر فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تفریق کرنا کہ جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کی تصویر بنانا جائز ہے اور جو چیز موجود نہیں اس کی تصویر بنانا ناجائز ہے، قرآن و سنت میں اس تفریق کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور جہاں تک آلے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ آلے کی تبدیلی سے حکم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لئے جمہور علماء کے نزدیک راجح یہی ہے کہ کیرے کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے جو ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویر کا ہے۔ لہذا اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

مواضع حاجت میں تصویر کا حکم

البتہ اس اختلاف سے ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ اس کا جواز اور عدم جواز دودھ سے مجتہد فی معاملہ بن گیا ہے، ایک یہ کہ اس بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ کیرے کی تصویر کے بارے میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے۔ اگرچہ وہ فتویٰ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن بہر حال ایک جدید فقیہ کے بارے میں ایک متورع عالم کا قول موجود ہے، اس لئے یہ مسئلہ مجتہد فیہ بن گیا۔ اور مجتہد فیہ مسئلے میں حاجت عامہ کے وقت مغبائش پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا جہاں کہیں حاجت عامہ ہوگی جیسے پاسپورٹ میں اور شناختی کارڈ میں یا کسی ایسی جگہ میں جہاں انسان کو اپنی شناخت کرانی ہو اور شناخت کے بغیر کام نہ چلا ہو اور تصویر کے بغیر شناخت نہ ہو سکتی ہو تو ان مواقع پر اس کا استعمال جائز ہو جائے گا۔ اور مواضع حاجت کے بغیر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

غیر ذی روح کی تصویر جائز ہے

یہ ساری بحث اور ساری تفصیل ذی روح کی تصویر کے بارے میں ہے۔ جہاں تک غیر ذی روح کی تصویر کا تعلق ہے وہ بنانا جائز ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک حدیث میں اس کی تفریق کی گئی ہے کہ ذی روح کی تصویر جائز نہیں ہے اور غیر ذی روح کی تصویر جائز ہے۔ اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ غیر ذی روح کو وجود میں لانے کے لئے انسان کی کوشش کو کچھ نہ کچھ ظاہری دخل ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً درخت ہے، اس کو وجود میں لانے کے لئے انسان زمین ہموار کرتا ہے۔ اس کو نرم کرتا ہے۔ اس میں بیج بوتا ہے۔ پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بخلاف ذی روح کی تخلیق

کے، کہ اس میں انسان کے عمل کو دخل نہیں ہے۔

ٹیلیوژن رکھنا جائز نہیں

اور اب کیرے سے بڑھ کر ٹیلیوژن آیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جس طرح ٹیلیوژن کا استعمال ہو رہا ہے وہ تو منکرات و منکرات کا مجموعہ ہے۔ اس وجہ سے ہماری طرف سے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹیلیوژن گھر کے اندر اپنے پاس رکھنا جائز نہیں۔ اب آگے جو تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ ٹیلیوژن کے بارے میں علمی اور نظریاتی بحث ہے۔ اس کو بھی غور سے سمجھ لینا چاہئے۔

ٹیلیوژن کے بارے میں علمی اور نظریاتی تحقیق

ٹیلیوژن پر پیش کئے جانے والے پروگراموں کی تین قسمیں ہیں۔

① پہلی قسم وہ ہے کہ ٹیلیوژن پر ایسی چیز دکھائی جائے جو پہلے سے تصویر کی شکل میں موجود ہے۔ اس کو بڑا کر کے ٹی وی کی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، اس کے تصویر ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، اس لئے اس کو دیکھنا حرام ہے اور اس کا وضع حکم ہو گا جو تصویر کا ہے۔

② دوسری قسم یہ ہے جس میں فلم کا واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست وہ چیز ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی ٹی وی اسٹیشن میں بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے، یا کسی اور جگہ تقریر کر رہا ہے اور ٹی وی کیرے کے ذریعہ براہ راست اس کی تقریر اور اس کی تصویر ٹی وی اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، درمیان میں فلم اور ریکارڈنگ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس براہ راست دکھائی جانے والی تصویر کو علماء کی ایک بڑی جماعت تصویر ہی قرار دے کر اس کے استعمال کو حرام قرار دیتی ہے۔ لیکن اس کو تصویر قرار دینے میں مجھے تامل ہے۔

براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جانے والا پروگرام

وہ اس کی یہ ہے کہ تصویر وہ ہوتی ہے جس کو کسی چیز پر علی صفت الدوام ثابت اور مستقر کر دیا جائے۔ لہذا اگر وہ تصویر علی صفت الدوام کسی چیز پر ثابت اور مستقر نہیں ہے تو پھر وہ تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے لئے براہ راست دکھائے جانے والی تصویر عکس ہے، تصویر نہیں۔ مثلاً

کوئی شخص یہاں سے دو میل دور ہے اور اس کے پاس ایک شیشہ ہے اس شیشہ کے ذریعہ یہاں کا منظر دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ شخص دو میل دور بیٹھ کر شیشے میں یہاں کا عکس دیکھ رہا ہے، وہ تصویر نہیں دیکھ رہا ہے، اس لئے کہ یہ عکس کسی جگہ پر ثابت اور مستقر علی صفت العدوم نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنے کی صورت میں برقی ذرات کے ذریعہ انسان کی صورت کے ذرات منتقل کئے جاتے ہیں، پھر ان کو اسکرین کے ذریعہ دکھایا جاتا ہے۔ لہذا یہ تصویر عکس سے زیادہ قریب ہے۔ تصویر کے مقابلے میں۔

ویڈیو کیسٹ کا حکم

تیسری قسم وہ ہے جو ویڈیو کیسٹ کے ذریعہ دکھائی جاتی ہے، یعنی ایک تقریر اور اس کی تصویر کے ذرات کو لے کر ویڈیو کیسٹ میں محفوظ کر لیا، اور پھر ان ذرات کو اسی ترتیب سے چھوڑا تو پھر وہی منظر اور تصویر نظر آنے لگی۔ میرے نزدیک اس کو بھی تصویر کہنا مشکل ہے اس لئے کہ جو چیز ویڈیو کیسٹ میں محفوظ ہوتی ہے، صورت نہیں ہوتی بلکہ وہ برقی ذرات ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر ویڈیو کیسٹ کی ریل کو خوردبین لگا کر بھی دیکھا جائے تو اس میں تصویر نظر نہیں آئے گی۔ اس لئے میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ دوسری اور تیسری قسم تصویر کے حکم میں نہیں آتیں لہذا اگر کوئی ایسا صحیح پروگرام پیش کیا جا رہا ہو اور جو فی نفسہ جائز ہو، اور ان ذریعوں میں سے کسی ایک ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہو تو اس کو دیکھنا فی نفسہ جائز ہو گا۔ واللہ سبحانه اعلم ان کان صواباً فمن اللہ وان کان خطاً فمنی ومن الشیطان یہ باتیں اہل علم کے سمجھنے اور کہنے کی تو ہیں لیکن ان باتوں کی زیادہ تفصیل کرنے سے ٹی وی کے استعمال کی ہمت افزائی لازم آئے گی۔ اس لئے یہ باتیں عوام میں بیان کرنے کی نہیں ہیں، عوام کو تو یہی کہنا چاہئے کہ یہ ٹی وی ناجائز ہے، کیونکہ ایسے ٹی وی کا تصور جس میں ناجائز پروگرام نہ ہوں، موجودہ دور میں ناممکن ہے۔

باب ما جاء فی المصورین

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صور صورة عذبه اللہ حتی ینفخ فیہا یعنی الروح ولیس ینافخ فیہا ومن استمع الی حدیث قوم یغرون منه صب فی اذنه الا انک یوم القیامة ﴿۳۹۲﴾

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کو اس وقت تک عذاب میں رکھیں گے جب تک وہ اس میں روح نہیں ڈال دے گا اور اس میں بھی روح نہیں ڈال سکے گا۔ اور جو شخص کسی ایسی جماعت کی محنگو چھپ کر رہے گا جو جماعت اس شخص سے دور بھاگتی ہوگی تو قیامت کے دن اس کے کان میں پھٹکا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔

باب ماجاء فی الخضاب

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: غیروا الشب و لا تشبہوا بالیہود (۳۹۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بڑھاپے کو یعنی بالوں کی سفیدی کو تبدیل کرو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہودی سفید بالوں پر کسی قسم کا خضاب نہیں لگاتے، تم ایسا نہ کرو۔ دوسری روایات میں بالوں کی تبدیلی کے معنی یہ آئے ہیں کہ یا تو حناء (مندی) کے ذریعہ تبدیلی کی جائے۔ اور بعض روایات میں ”کتم“ کا لفظ آیا ہے، کتم ایک گھاس ہوتی تھی جس کے لگانے سے بالوں کا رنگ راکھ کے رنگ کی طرح ہو جاتا تھا۔ اور بعض اوقات مندی اور کتم دونوں کو ملا کر صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے جس کے لگانے سے بالوں کا رنگ سلیٹی جیسا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں مسنون ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔

خضاب لگانے کا حکم

لیکن سیاہ خضاب لگانا کہ جس کے ذریعہ بال بالکل سیاہ ہو جائیں، اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کو دھوکہ دینے کے لئے سیاہ خضاب استعمال کرے اور اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنے کے لئے ایسا کرے تو یہ باجماع حرام ہے۔ اور اگر سیاہ خضاب اس نیت سے لگاتا ہے کہ وہ مجاہد ہے اور جہاد میں دشمنوں پر رعب ڈالنے کے لئے اور ان کے سامنے قوت کے اظہار کے لئے اپنے بالوں پر خضاب لگا رہا ہے تو با اتفاق جائز ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ سیاہ خضاب کوئی شخص زینت کے حصول کے لئے استعمال کرے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض فقہاء جائز کہتے ہیں اور بعض فقہاء ناجائز کہتے ہیں۔ جو حضرات فقہاء اس کو ناجائز کہتے ہیں وہ صحیح مسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگانے کا حکم دیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ "واجبتوا السواد" یعنی سیاہ خضاب سے پرہیز کرو۔ یہ حضرات فقہاء اس ممانعت کو زینت پر محمول کرتے ہیں کہ زینت کی غرض سے سیاہ خضاب لگانا درست نہیں۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے فقہاء فرماتے ہیں کہ زینت کی نیت سے بھی سیاہ خضاب لگانا جائز ہے۔ اور پھر زینت کے اندر بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے لئے زینت کی نیت سے سیاہ خضاب لگائے۔ اور دوسری صورت یہ کہ مرد اپنی بیوی کے لئے زینت کی نیت سے خضاب لگائے۔ بعض فقہاء دونوں صورتوں کو ناجائز کہتے ہیں۔ اور بعض فقہاء یہ تفریق کرتے ہیں کہ عورت کے لئے اپنے شوہر کے واسطے خضاب لگانا جائز ہے اور مرد کے لئے جائز نہیں۔

اس باب میں قول فیصل یہ ہے کہ اگر زینت کا مقصد بیوی کا شوہر کو خوش کرنا یا شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنا ہو تو یہ حرام نہیں۔ البتہ کراہت تنزیہیہ سے بھی غالی نہیں۔ اور جہاں تک "واجبتوا السواد" کے حکم کا تعلق ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر دھوکہ دینے کی غرض سے ہو تو ممانعت کا یہ حکم دہوئی ہے۔ اور اگر زینت الرجل للمرأة یا زینت المرأة للرجل کی غرض سے تو ہو یہ حکم استحبابی ہے۔ اس صورت میں اجتناب کرنا اونی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص استعمال کرے تو اس کو حرام نہیں کہیں گے۔ (۳۹۴)

باب ماجاء فی الجمۃ واتخاذ الشعر

عن انس رضی اللہ عنہ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعة لیس بالطویل ولا بالقصیر حسن الجسم اسمر اللون وکان شعره لیس یجمع ولا یسط اذا مشی یتکفأ

(۳۹۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے۔ نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ کوتاہ قد تھے۔ سڈول جسم گندی رنگت سے متعف تھے۔ آپ کے بال نہ ٹھنکے یا لمبے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ بلندی سے

پستی کی طرف آرہے ہوں۔

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وکان له شعر فوق الجمجمة ودون الوفرة ﴿۳۹۶﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، آپ کے بال مبارک کندھوں سے اوپر اور کانوں کی لو سے نیچے تک تھے۔

باب ماجاء فی النهی عن الترجل الاغبا

عن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الاغبا ﴿۳۹۷﴾

حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹھنی کرنے سے منع فرمایا مگر یہ کہ ایک دن چھوڑ کر کی جائے۔ ”غبا“ کے معنی ہیں کہ کوئی کام ایک دن کرنا اور ایک دن چھوڑنا۔

بالوں میں کٹھنی کرنے میں اعتدال

ایک طرف تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص بال رکھے تو ان بالوں کا اکرام کرے۔ اور ان کو جھگیوں کی طرح نہ چھوڑ دے۔ بلکہ ان کی خدمت کرے۔ اور دوسری طرف حدیث باپ میں فرمایا کہ روزانہ کٹھنی نہ کرے بلکہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن کرے۔ اصل مقصود ان احادیث کے ذریعہ اعتدال کا راستہ بتانا ہے کہ نہ تو انسان بالکل بے ڈھنگ ہو کہ اس کو اپنے جسم کی اور اپنے کپڑوں کی اور اپنے بالوں کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو اور نہ ایسا ہو کہ ہر وقت مانگ پٹی اور کٹھنی چوٹی میں لگا رہے اور غورتوں کی طرح ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بناتا رہے، بلکہ اعتدال ہونا چاہئے۔ آدمی اپنے بالوں کے اندر کٹھنی بھی کرے لیکن اس میں اتنا انتہاک نہ ہو کہ ہر وقت اسی کے اندر مشغول ہو جائے۔ یہی اعتدال اپنے کپڑوں اور اپنے جسم کو درست رکھنے میں ملحوظ ہونا چاہئے۔ یہ چنگ ملک بھی درست نہیں کہ آدمی ہر وقت اس کا میں ہو کہ کپڑوں کی استری خراب نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی درست نہیں کہ آدمی ملک بنا پھرتا رہے اور اس کے اندر سلیقہ بھی نہ ہو۔

بلکہ دونوں کے درمیان آدمی کو اعتدال سے کام کرنا چاہئے۔

باب ماجاء فی الاکتحال

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اکتحلوا بالائمہ فانہ یجلبو البصر ویبیت الشعر وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہ مکحله یمکحل بہا کل لیلۃ ثلاثۃ فی ہذہ وثلاثۃ فی ہذہ ﴿ (۳۹۸) ﴾

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "ائمہ" سرمہ لگایا کرو۔ "ائمہ" یہ ایک خاص سرمہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ کے اندر پایا جاتا ہے اور آج بھی ملتا ہے۔ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اصلی ائمہ کے ہارے میں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اس کا رنگ تو سرخ ہوتا ہے لیکن آگہ میں ڈالنے سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کی خاص طور پر ترغیب دی اور فرمایا کہ اس سے بینائی تیز ہوتی ہے اور یہ پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی اور آپ ہر رات میں اس سے سرمہ لگایا کرتے تھے، تین سلاخیاں ایک آگہ میں اور تین سلاخیاں دوسری آگہ میں۔

باب ماجاء فی النہی عن اشتغال الصماء والاحتباء

بالثواب الواحد

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن لبس الصماء وان یحتبی الرجل بثوبہ لیس علی فرجہ من شئی ﴿ (۳۹۹) ﴾

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں سے منع فرمایا۔ "لبس الصماء" بکسر اللام، فعلہ کے وزن پر اسم فعیث ہے۔ ایک صماء سے، صماء اسے کہتے ہیں کہ اس طرح چادر باندھ کر بیٹھ جانا جس میں ہاتھ پاؤں بندھ جائیں کہ اگر آدمی جلدی میں اس سے لٹکنا چاہے تو نہ نکل سکے۔ اس سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اگر اچانک کوئی حادثہ یا ضرورت پیش آجائے تو اس وقت آدمی کو جلدی سے لٹکنا مشکل ہوگا، اور اگر لٹکنا چاہے گا تو اس میں چوٹ

وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہے۔ دوسرے یہ کہ آدمی اس طرح ایک کپڑے میں احتیاء کرے کہ شرمگاہ پر الگ سے کوئی کپڑا موجود نہ ہو۔ اس میں کثف عورت کا احتمال ہے، اس لئے آپ نے اس سے منع فرمادیا۔

باب ماجاء فی مواصلة الشعر

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لعن اللہ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال نافع: الوشم فی اللثة ﴿ (۳۰۰) ﴾

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہالوں کے ساتھ دوسرے ہال لگانے والی اور لگوانے والی اور ہال گودنے والی اور گودانے والی سب پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ وشم مسوڑھے میں ہے۔ چونکہ پہلے زمانے میں لوگ خاص طور پر مسوڑھوں میں وشم کیا کرتے تھے۔ اس لئے اس کا علیحدہ ذکر کر دیا۔ ورنہ مسوڑھوں کے ساتھ اس کی خصوصیت نہیں ہے، جسم کے دوسرے حصوں پر بھی وشم کا وہی حکم ہے جو مسوڑھوں پر ہے۔

باب ماجاء فی رکوب المیاء

عن المراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رکوب المیاء ﴿ (۳۰۱) ﴾

میاء ”میشرو“ کی جمع ہے اور ”میشرو“ غالیچے کی طرح ایک کپڑا ہوتا تھا جو دولت مند قسم کے لوگ اپنی سواری کے اوپر بچھایا کرتے تھے گھوڑے پر ایک نندہ ہوتا ہے اور ایک زین ہوتی ہے، اور ایک کپڑا زین کے اوپر بچھاتے تھے جو قالین کی طرح ہوتا تھا۔ اس کو میشو کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اس پر بیٹھنے سے منع فرمادیا۔

اس ممانعت کی علت کے بیان میں فقہاء کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس ممانعت کی علت یہ ہے کہ چونکہ ”میشرو“ عموماً سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ اور مردوں کے لئے سرخ رنگ کا استعمال ممنوع ہے۔ اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ میشو کو عموماً نازو نعم میں پٹی ہوئی

عورتیں استعمال کیا کرتی تھیں۔ او مردوں کو ان کے استعمال سے اس لئے منع فرمادیا کہ اس میں عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس ممانعت کی وجہ صرف یہ ہے کہ میشرہ کا استعمال ترقہ اور تقم کی علامت تھی اور حرفین اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اس لئے منع فرمادیا کہ تاکہ آدمی ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرے۔ اس آخری صورت کے اعتبار سے یہ ممانعت تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے۔

باب ماجاء فی فراش النبی صلی اللہ علیہ وسلم

عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت: انما کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ینام علیہ ادم حشوه لیف ﴿ (۴۰۲) ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔

باب ماجاء فی القميص

عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت: کان احب الیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القميص ﴿ (۴۰۳) ﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں قمیص سب سے زیادہ پسند تھی۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا بدایمیا منہ ﴿ (۴۰۴) ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تھے تو داہنی طرف سے شروع فرماتے۔

عن اسماء بنت یزید بن السکن الانصاریۃ رضی اللہ عنہا قالت: کان کم ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الریح ﴿ (۴۰۵) ﴾

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین منوں تک ہوتی تھی۔

باب ما یقول اذا لبس ثوبا جدیدا

عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماہ باسمہ عمامہ اوقمیصا اور داء لم یقول اللہم لک الحمد انت کسولتہ اسالک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ (۴۰۶)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے۔ مثلاً عمامہ یا قمیص یا جہیند، اور پھر یہ دعا پڑھتے: اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لئے ہیں، آپ نے ہی یہ کپڑا مجھے پہنایا، میں آپ سے اس کپڑے کی بھلائی اور جس بھلائی کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کو طلب کرتا ہوں۔ اور اس کے شر اور جس شر کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

باب ما جاء فی لبس الجبة

عن عروہ بن المغیرۃ بن شعبۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبس جبة رومية ضيقة الکعب (۴۰۷)

حضرت عروہ بن مغیرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جبہ زیب تن فرمایا کرتے تھے جو روم کا بنا ہوا تھا اور اس کی آستین تک تھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جبہ آپ کے پاس کہیں سے حدیہ کے طور پر آیا تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس جبے کی قیمت دو ہزار دینار تھی یعنی تقریباً بیس ہزار درہم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قیمتی جبہ بھی زیب تن فرمایا اور چونکہ گئے ہوئے کپڑے بھی زیب تن فرمائے۔ آپ کی عام عادت سادے اور معمولی کپڑے پہننے کی تھی لیکن اس قیمتی جبے کو زیب تن فرما کر اس بات کا اظہار فرما دیا کہ ایسے کپڑے پہننا بھی جائز ہے۔ اور جواز کا راستہ پیدا کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لئے سہولت پیدا فرمادی۔

زندگی گزارنے کا معیار کیا ہونا چاہئے؟

اس باب میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ یہ مسئلہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں غلبان کا سبب ہوتا ہے کہ کس معیار کا کپڑا پہننا چاہئے؟ اور کس معیار کی زندگی اختیار کرے کہ وہ اسراف میں داخل نہ ہو؟۔ اس بارے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی حدود بیان فرمادیں۔ ۱۱ حدود اگرچہ مکان کے بارے میں ارشاد فرمائی تھیں لیکن وہی حدود کپڑے اور دنیا کی دوسری چیزوں پر بھی صادق آتی ہیں۔ فرمایا کہ ایک درجہ ضرورت کا ہوتا ہے کہ آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے جیسے مکان اگر کچا ہو جس میں آدمی اپنا سر چھپا سکے، حضرت والا اس کو فرماتے ہیں کہ یہ درجہ رہائش کا ہے یعنی یہ مکان قابل رہائش ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جائز ہے۔

دوسرا درجہ آسائش کا ہے۔ یعنی آدمی ایسا مکان بنائے کہ ۱۱ مکان صرف سر چھپانے کا ذریعہ نہ ہو بلکہ اس مکان کے اندر اپنے لئے راحت اور آرام کا بھی خیال رکھا گیا ہو۔ مثلاً وہ مکان پختہ بنالیا تاکہ اس میں بارش کا پانی نہ آئے۔ یہ صورت بھی جائز ہے۔ تیسرا درجہ آرائش کا ہے۔ یعنی ایک مکان میں آسائش تو حاصل تھی لیکن کوئی خاص زینت نہیں تھی اب کسی نے اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے اس مکان میں زینت کے اسباب کا انتظام کر لیا، مثلاً رنگ و روغن کر لیا وغیرہ یہ آرائش ہے۔ یہ بھی جائز ہے۔

چوتھا درجہ نمائش کا ہے یعنی مکان کے اندر ایسے اسباب جمع کرنا کہ اس کے ذریعہ لوگوں کے سامنے نمائش اور دکھاوا مقصود ہے تاکہ لوگ مجھے بڑا آدمی اور دولت مند سمجھیں، اس لئے کہ میں ایسے شاندار مکان میں رہتا ہوں۔ ایسے شاندار کپڑے پہنتا ہوں۔ ایسی شاندار سواری استعمال کرتا ہوں۔ یہ نمائش ہے اور حرام ہے۔ گویا کہ تین درجے جائز ہیں اور چوتھا درجہ حرام ہے۔

اب لباس کے اندر بھی یہی تفصیل ہے اگر کوئی شخص قیمتی لباس اس لئے پہنتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ یا مجھے اس کے پہننے سے راحت ملتی ہے۔ یا میں اپنا دل خوش کرنے کے لئے اس کو پہنتا ہوں۔ یا اپنے گھر والوں کے دل کو خوش کرنے کے لئے اس کو پہنتا ہوں۔ تو یہ صورت جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قیمتی لباس اس لئے پہنتا ہے تاکہ میں فیشن اسٹیل کہلاؤں اور میں دولت مند اور بڑا آدمی کہلاؤں تو یہ صورت حرام ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ما اعطاکم النسان: سرف و مخیلة یعنی ہر لباس پہننا تمہارے لئے جائز ہے

سوائے اس لباس کے جس میں اسراف ہو اور عجب و تکبر ہو۔ لہذا ان دونوں چیزوں سے بچتے ہوئے انسان قیمتی لباس بھی پہن سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث باب سے ثابت ہے۔

تنگ اور کف والی آستین کا حکم

میں عام طور پر بغیر کف کے کرتا پہنتا ہوں، ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک جوڑا حدیہ میں دیا اس کی آستین کف والی تھیں، وہ کرتا پہن کر میں ایک دینی جلسے میں چلا گیا، وہاں بیان ہوا۔ جب میں گھر واپس آیا تو دو تین روز کے بعد ایک لمبا چوڑا خط ایک صاحب نے لکھ کر بھیج دیا، اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہمیں یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ آپ نے کف والا کرتا پہن رکھا تھا۔ حالانکہ یہ خلاف سنت ہے۔

مجھے اس بات سے تو بہت خوشی ہوئی کہ لوگ اتنی باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور یہ بھی بڑی نعت ہے۔ اور اس کو قیمت سمجھنا چاہئے کہ لوگ باریک بینی سے انسان کو دیکھتے رہیں، جب یہ نگرانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان نفس و شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو جاتا ہے، اس لئے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ لوگ اتنی باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔

چنانچہ میں نے پھر ان کو شکر یہ کا خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزاء خیر عطا فرمائے، آپ نے صحیح تنبیہ فرمائی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے تمام بزرگ بھی بغیر کف کے کرتے پہنتے رہے ہیں۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ آدمی اپنے بزرگوں کے طریقے کا لباس پہنے، اور الحمد للہ میرا عام معمول یہی ہے کہ میں بغیر کف کے ہی کرتا پہنتا ہوں۔ لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ عمل خلاف سنت ہے، یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ ایک طرف تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ آستین کا لباس پہننا ثابت ہے۔ جیسا کہ حدیث باب میں ہے کہ وہ قیمتی جبہ جو آپ نے زیب تن فرمایا، تنگ آستینوں والا تھا۔

کسی عمل کا سنت نہ ہونا اور کسی عمل کا خلاف سنت ہونا دونوں الگ ہیں

ایک بات اور ہے جس کو بہت سے حضرات نہیں سمجھتے، وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے کسی عمل کا سنت نہ ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی عمل کا خلاف سنت ہونا، ان دونوں میں فرق ہے، مثلاً یہ بکلی کی اشیاء کا استعمال سنت نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بکلی جلاتا یا بکلی کا پکھا استعمال کرنا خلاف سنت

ہے تو یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ خلاف سنت اس وقت کہا جائے گا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص عمل کی ترغیب دی ہو۔ چاہے وہ ترغیب احتمالی ہو۔ پھر کوئی شخص اس عمل کو اختیار نہ کرے بلکہ اس کے مقابل دوسرا طریقہ اختیار کرے تو وہ خلاف سنت ہے۔ اور جو عمل خلاف سنت ہو گا وہ کم از کم مکروہ ضرور ہوگا۔ لیکن ایک چیز وہ ہے جس پر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں فرمایا، اب اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو اس کو خلاف سنت نہیں کہا جائے گا۔ مثلاً حدیث شریف میں ہے کہ نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہ کبھی چپاتی بنائی گئی اور نہ آپ نے کبھی سکرچہ یعنی چھوٹی طشتری میں کھانا کھایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چپاتی کھانا یا طشتری میں کھانا خلاف سنت ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ عمل سنت نہیں ہے اور سنت نہ ہونے سے اس کا خلاف سنت ہونا لازم نہیں آتا۔

اسی طرح قیص میں کف لگانا، یا جیب لگانا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یہ سنت نہیں، لیکن اس کو خلاف سنت کہہ کر اس کو مکروہ سمجھنا صحیح نہیں۔ ہاں البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جتنا قریب رہے گا اتنا ہی اس عمل میں نور، برکت اور اجر و ثواب ہوگا۔ اور جتنا سنت سے دور رہے گا اتنی ہی اس کے اندر بے برکتی ہوگی۔ لہذا ہر بات کو اپنے عمل پر رکھنا چاہئے اور اس کو اپنے عمل اور موقع سے آگے بڑھانا درست نہیں۔

قیص کے کالر کا حکم

جہاں تک قیص کے کالر کا تعلق ہے، ہمارے بزرگ ان کالروں سے اس لئے منع فرمایا کرتے تھے کہ یہ کالر اصلاً انگریزوں نے چلائے تھے۔ ان کی مشابہت کی وجہ سے منع کیا کرتے تھے۔ اس لئے ان سے پرہیز کرنا چاہئے۔ لیکن اس کی وجہ سے دوسروں پر تکلیف طبع کرنا اور یہ کہنا کہ یہ حرام کا مرتکب ہے یا فسق کا مرتکب ہے۔ یہ کہنا بھی درست نہیں۔ اس لئے کہ اب یہ کالر اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اب وہ مشابہت کا معاملہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اس لئے دوسروں پر اس کی وجہ سے ایسی تکلیف نہیں کرنی چاہئے جیسی تکلیف عورات پر کی جاتی ہے۔

عن المغيرة بن شعبه رضى الله عنه اهدى دحية الكلبي

رضى الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين

فلبسهما وقال اسرائیل عن جابر عن عامر وجیه قلبسهما
حتى تخرقا لا یدری النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکی ہما ام
لا (۳۰۸)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت وجیہ کلبن رضی اللہ عنہ نے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خضین بطور ہدیہ کے پیش کئے۔ حضرت عامر کی
روایت میں ہے کہ ایک جہ بھی دیا۔ چنانچہ آپ نے یہ دونوں پہنیں حتیٰ کہ وہ پھٹ گئیں۔ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کسی مذبح جانور کی کھال کے
بنے ہوئے ہیں یا غیر مذبح جانور کی کھال کے ہیں؟ لیکن آپ نے اس تحقیق کے بغیر ان کو استعمال
فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان حد یہ پیش کرے تو اس کی تحقیق اور تفتیش میں
پڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ مسلمان کے حال کو صحت پر محمول کرے اور اس کو استعمال کرے۔ اس
سے زیادہ تحقیق میں پڑنا ٹھیک نہیں۔

باب ماجاء فی شد الاسنان بالذهب

عن عرفجة بن اسعد رضی اللہ عنہ قال: اصیب انفی یوم
الکلاب فی الجاہلیۃ فاتخذت انفا من ورق فانتن علی فامرنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخذ انفا من ذهب
(۳۰۹)

حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کلاب کی جگہ میں میری
ناک کٹ گئی۔ میں نے چاندی کی ناک بنوائی۔ لیکن اس میں بدبو آنے لگی، چنانچہ حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سونے کی ناک بنواؤں۔

باب ماجاء فی النهی عن جلود السباع

عن ابی الملیح عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم نہی عن جلود السباع ان تفتروش (۳۱۰)

ابو الملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی

کھالوں کو بچھانے سے منع فرمایا۔ اس میں بھی ممانعت کی وجہ وہی ہے کہ یہ حترضین کا طریقہ تھا۔ وہ لوگ تکبر اور رعونت کے طور پر درندوں کی کھالوں کو استعمال کرتے تھے۔ اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر یہ کھالیں دباغت کے ذریعہ پاک کر لی جائیں اور پھر کسی واقعی ضرورت کے تحت استعمال کی جائیں۔ مثلاً یہ کہ سردی کی وجہ سے استعمال کی جائیں تو اس کی گنجائش ہے۔

باب ماجاء فی نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم

عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان نعلاه لهما قبلان ﴿ (۴۱۱) ﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے دو تھے والے تھے۔

باب ماجاء فی کراہیۃ المشی فی النعل الواحدۃ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ لینعلہما جمیعاً
اولیٰھما جمیعاً ﴿ (۴۱۲) ﴾

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ایک چل پہن کر نہ چلے، یا تو دونوں پاؤں میں پہنے یا دونوں کو اتار دے۔ یہ نبی تنزیہی ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان ینتعل الرجل وهو قائم ﴿ (۴۱۳) ﴾

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث سنداً صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کسی صحیح سند سے ثابت ہو تو اس حدیث میں جو نبی وارد ہوئی ہے یہ نبی ارشاد ہے نبی تشریع نہیں۔ اور یہ نبی ان جوتوں کے بارے میں ہے جن کو کھڑے ہو کر پہننے میں گر جانے کا اندیشہ ہو یا پاؤں کے اندر صحیح طریقے سے نہ

آنے کا اندیشہ ہو۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ کھڑے ہو کر آرام سے بیٹھا جاسکتا ہے جس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے تو یہ حدیث اس سے متعلق نہیں۔

باب ماجاء فی الرخصة فی النعل الواحدة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة ﴿ (۴۱۳) ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض اوقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتی پہن کر چلا کرتے تھے۔ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور پیچھے جو حدیث گزری اس میں بھی تنزیہ کی تھی کہ آدمی ایک جوتے کے اندر نہ چلے۔

باب ماجاء بای رجل یبدا اذا انتعل

عن ابی ہریرۃ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال فليكن اليمين اولهما لتنعل واخرهما تنزع ﴿ (۴۱۵) ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے شروع کرے، اور جب اتارے تو بائیں پاؤں سے شروع کرے، تاکہ دائیں پاؤں پہنے میں پہلے ہو اور اتارنے میں پیچھے ہو۔

باب ماجاء فی ترفیع الثوب

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اردت اللعوق بي فليكن لك من الدنيا كزاد الراكب وياك و معالسة الاغنياء ولا تستعقلن ثوبا حتى ترفعه ﴿ (۴۱۶) ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا کا اتنا حصہ تمہارے لئے کافی ہو جائے جتنا ایک مسافر کا توشہ ہوتا

ہے۔ مسافر اپنے ساتھ جو سامان لے جاتا ہے اس میں وہ اختصار سے کام لیتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر تم اختصار سے کام لو۔ اور مالداروں کی ہنشینی اور ان کی صحبت سے بچو، اور کسی کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ کرو جب تک اس میں بیوند نہ لگالو۔ یہ حدیث اگرچہ سنداً صحیح نہیں ہے جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ لیکن معنی کے لحاظ سے صحیح ہے۔ اور اس کی ہر بات دوسری روایات سے ثابت اور مؤید ہے، وہ یہ کہ آدمی دنیا کے اندر توسع اختیار نہ کرے بلکہ اتنا اختیار کرے جتنے کی حاجت ہے۔ اور اوپر کی حدیث کی تشریح میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ جو میں نے اوپر دیا برتنے کے درجہات بیان کئے ہیں، یعنی رہائش، آسائش، اور آرائش، یہ تینوں درجے اختیار کرنا جائز ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اوّلیٰ یہ ہے کہ آدمی بقدر حاجت پر ہی اکتفا کرے۔ اس لئے کہ یہ اسباب انسان کو رفتہ رفتہ انہماک فی دنیا کی طرف لے جاتے ہیں۔

اغنیاء کی مجالست سے بچو

دوسری بڑی عجیب نصیحت یہ فرمائی کہ اغنیاء کی مجالست سے بچو، اس کے بارے میں آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت کا مفہوم اس حدیث کی طرح ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

﴿مَنْ رَأَى مِنْ فَضْلِ عَلَيْهِ فِي الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ
أَسْفَلَ مِنْهُ مَعْنٍ هُوَ فَضْلٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَزِدُّهُ نِعْمَةً اللَّهُ﴾

اگر کسی شخص نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی بناوٹ اور رزق میں اس پر فضیلت دی ہے۔ مثلاً وہ زیادہ خوبصورت ہے، اس کی صحت اچھی ہے۔ اور اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں۔ اور اسباب دنیا کی فراوانی ہے، تو ایسے شخص کو چاہئے کہ وہ اپنے سے کم درجے کے انسان کو دیکھے۔ مثلاً ایسے شخص کو دیکھے جس کی صحت اس سے زیادہ اچھی نہیں ہے۔ یا جس کے پاس مال و دولت کم ہے، اس کے ذریعے یہ فائدہ ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری نہیں کرے گا۔ اور جو شخص اوپر کی طرف دیکھتا رہے گا وہ ہمیشہ ناشکری کے اندر مبتلا رہے گا، مثلاً اس کو تو فلاں نعمت حاصل ہے مجھے حاصل نہیں۔

آسودہ زندگی کے لئے بہترین اصول

اسی لئے فرمایا کہ دین کے معاملہ میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ فلاں شخص مجھ سے عبادت میں، زہد میں، تقویٰ میں، علم میں آگے بڑھا ہوا ہے، تاکہ اس کی طرف بڑھنے اور اپنی اصلاح کرنے کا داعیہ شدت سے پیدا ہو۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اس لئے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر ہوگی اور دل میں قناعت پیدا ہوگی۔ یہ زندگی بھر عمل کرنے کی بہترین نصیحت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمادے تو پھر دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔

﴿ویروی عن عون بن عبد اللہ بن عتبہ قال: صحبت الاغنیاء
فلم ارا احدا الا کثر ہما منی، اری دابة خیرا من دابتي وثوبا خیرا
من ثوبي وصحبت الفقراء فاسترحت﴾

عون بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ شروع میں میں مالداروں کے ساتھ الٹا بیٹھتا تھا، ان کی صحبت میں رہتا تھا تو میں نے کسی کو اپنے سے زیادہ غم میں مبتلا نہیں دیکھا، بلکہ سب سے زیادہ ممکن میں ہوتا تھا۔ اس لئے کہ میں جہاں جاتا مجھے یہ نظر آتا کہ فلاں کا گھوڑا میرے گھوڑے سے اچھا ہے، اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے۔ تو میں ہر وقت اس غم میں مبتلا رہتا تھا کہ یہ مجھ سے آگے ہے۔ اس کے پاس ہر چیز اچھی ہے۔ میں پیچھے ہوں، کم درجے کا ہوں۔ بعد میں میں نے فقراء اور غراء کی صحبت اختیار کی تو اب مجھے راحت حاصل ہو گئی۔ اس لئے کہ اب ہر جگہ یہ نظر آتا ہے کہ میری سواری اس کی سواری سے اچھی ہے، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے راحت عطا فرمادی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اغنیاء کی صحبت انسان کو ناقدری اور ناشکری اور بے صبری اور حرص و طمع پر آمادہ کرتی ہے۔ اور فقراء کی صحبت کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ اس کے ذریعے دل میں قناعت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے حتی الامکان فقراء کی مجالست اپنانی چاہئے۔

آج کل مالداروں سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے

آج کل ہمارے دور میں یہ مذاق پیدا ہو گیا ہے کہ باقاعدہ کوشش اور اہتمام کر کے بڑے اور مالدار لوگوں سے تعلقات بڑھائے جاتے ہیں۔ اور یہ کچے کچے قسم کے مولوی بھی اس میں مبتلاء

ہوتے ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد مدرسہ بنالیا۔ اب اس کوشش میں ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں سے تعلق پیدا کریں اور ان سے مدرسہ کے لئے مالی تعاون حاصل کریں۔ اب یہ ایک مستقل فن بن گیا ہے جس کا نام ہے "تعلقات عامہ" آج کل اس پر ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ اور یہ تعلقات غریبوں اور فقیروں سے نہیں بڑھائے جاتے بلکہ بڑے بڑے امیروں سے اور عہدہ داروں سے تعلقات پیدا کئے جاتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری عمر احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں اور ناقدی میں اور ہانکری میں مبتلا رہتے ہیں اور دوسروں کے دست نگر رہتے ہیں۔ اس کے بجائے جو لوگ اپنا طریقہ اپنا کر گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اپنی طرف سے تعلقات بڑھانے کی فکر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر نالیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس کی نتیجہ میں بڑے بڑے بادشاہ اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اور یہ چیز اس طرح حاصل نہیں ہوتی کہ وہ خود سے بادشاہ کے پاس تعلقات بڑھانے کے لئے گئے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کمال اور نالیت عطا فرمائی تو بڑے بڑے بادشاہوں نے ان کی طرف خود سے رجوع کیا۔

ایک بزرگ کا نصیحت آموز واقعہ

شام کے ایک عالم سے میں نے یہ واقعہ سنا اور ان کے مضمون میں بھی پڑھا کہ شام کے اندر ایک بزرگ تھے، عالم تھے اور اللہ والے تھے، زیادہ وقت مسجد میں گزارتے تھے۔ اور وہیں حدیث کا سبق پڑھا کرتے تھے، جب درس سے فارغ ہو جاتے تو وہیں مسجد میں بیٹھ جاتے، اور وہیں پر لوگ اپنی ضروریات اور مسائل پوچھنے کے لئے آ جاتے۔ بادشاہ نے جب ان کے بارے میں سنا تو اس نے چاہا کہ میں ملاقات کے لئے جاؤں، جب بادشاہ اپنے ختم و خدم کے ساتھ آیا اور مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس وقت وہ بزرگ اتفاق سے پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے، کسی نے بتایا کہ یہ بادشاہ ہیں مگر اپنی حالت میں بیٹھے رہے، بادشاہ نے کہا حضرت! کچھ نصیحت فرمائیے، اسی حالت میں ان بزرگ نے بادشاہ کو دنیا کی بے ثباتی اور فکر آخرت کی نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد بادشاہ واپس چلا گیا، بعد میں بادشاہ نے ایک اشرفیوں کی قہیلی حدیہ کے طور پر بھیجی، ان بزرگ نے اس شخص سے فرمایا جو یہ قہیلی لے کر آیا تھا کہ اس کو واپس لے جاؤ، اس شخص نے کہا کہ میں تو اس طرح واپس نہیں لے جاسکتا، آپ مجھے کچھ لکھ کر دیجئے، اگر اس طرح میں واپس گیا تو وہ مجھے مارے گا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا اس سے یہ کہہ دیا کہ: ان الذی یعد رجلاً لا یعد یدہ یعنی جو شخص پاؤں پھیلاتا

ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔

بہر حال، ایک عالم اور ایک مولوی کے لئے اس سے بڑھ کر خراب چیز کوئی نہیں کہ اس کے دل میں یہ شوق ہو کہ میرے بڑے بڑے مالداروں سے تعلقات ہوں اور ان سے میں دنیا کے کام نکالوں، چاہے وہ مدرسہ کا چند ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کام کی توفیق دے رہے ہیں اور ان کو تم سے دین کا کام کروانا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں کو تمہاری طرف مائل کر دیں گے، اور اگر تم سے دین کا کام نہیں کروانا چاہتے تو پھر تم ہزار مرتبہ دنیا والوں کے پیچھے بھوک، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہر حال، انبیاء کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ محاسنات اچھی بات نہیں۔

باب (بلا ترجمہ)

عن ام ہانی رضی اللہ عنہا قالت: قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ ولہ اربع غداۃ ﴿ (۳۱۷) ﴾

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ کے سر کے بالوں کی چار گندھی ہوئیں تھیں تھیں۔

باب (بلا ترجمہ)

عن ابی سعید وهو عبد اللہ بن بسر قال: سمعت ابا کبشۃ الانمازی یقول: کانت کمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحاء ﴿ (۳۱۸) ﴾

کام جمع ہے کم کی۔ اس کے معنی ہیں ٹوپی۔ حضرت عبد اللہ بن بسر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو کبشۃ المدنی سے سنا کہ صحابہ کرام کی ٹوپیاں واسع اور کشادہ اور سر سے چمکی ہوئی ہوتی تھیں۔ بطح بنج ہے بطح اور بطحاء کی، اس کے معنی ہیں۔ واسع، کشادہ اور پھیلی ہوئی۔ لہذا ٹوپی اتنی تنگ نہ ہو کہ وہ سر کے صرف سامنے کے حصے میں اوپر کو رکھی رہے، جیسے یہودی ٹوپیاں پہنتے ہیں، ان کی ٹوپیاں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن صحابہ کرام کی ٹوپیاں پورے سر کو ڈھانپنے ہوئے ہوتی تھیں۔ اور بطح کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ سر سے چمکی ہوئی ہوتی تھیں۔ بہت بلند نہیں

ہوتی تھیں۔ اس لئے کہ ٹوپی کی یہ حیثیت تواضع کے زیادہ قریب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ لیکن امت کے تعامل سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔

باب (بلا ترجمہ)

عن حذیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال : اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضۃ ساقی اوساقہ وقال : هذا موضع الازار فان ابیت فاسفل فان ابیت فلاحق للازار فی الکعبین ﴿ (۴۱۹) ﴾

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی یا میری پنڈلی پکڑ کر فرمایا: ازار کی اصل جگہ یہاں ہے، اور اگر تہہ رادل نہ ملے تو تھوڑی اور نیچے کرلو، اور اگر اب بھی دل نہ ملے تو پھر ٹخنوں میں ازار کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی ٹخنوں کو ازار سے چھپانا جائز نہیں ہے۔

باب (بلا ترجمہ)

عن ابی جعفر بن محمد بن رکانہ عن ابیہ ان رکبانۃ صارع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصرعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکبانۃ : سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول : ان فرق ما بیننا وبين المشرکین العمامۃ علی القلائس ﴿ (۴۲۰) ﴾

ابو جعفر محمد بن رکانہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچھاڑ دیا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپيوں پر عمامے باندھتے ہیں اور مشرکین بغیر ٹوپيوں کے عمامے باندھتے ہیں۔ اس لئے مذت یہ ہے کہ ٹوپی بھی پہنے اور اس کے اوپر عمامہ پہنے۔ بغیر ٹوپي کے عمامہ نہ پہنے۔

باب (بلا ترجمہ)

عن عبد اللہ بن بریدۃ عن ابیہ قال: جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ خاتم من حديد فقال: مالی اری علیک حلیۃ اهل النار ثم جاءہ وعلیہ خاتم من صفر فقال: مالی اجد منکے ریح الاصنام ثم اتاہ وعلیہ خاتم من ذهب فقال: مالی اری علیک حلیۃ اهل الجنة قال: من ای شی اتعذہ؟ قال: من ورق ولا تتمہ مثقالاً ﴿ (۲۲۱)

حضرت عبد اللہ بن بریدۃ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ وہ لوہے کی ایک انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اہل نار کا زیور ہے، جب دوسری مرتبہ وہ صاحب آئے تو پتیل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس میں سے بتوں کی ڈھبیاں آ رہی ہیں، کیونکہ بت عام طور پر پتیل کے بنائے جاتے تھے۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ جنت والوں کا زیور ہے، لہذا دنیا میں مروئے کیسے پہن لیا۔ پھر ان صاحب نے پوچھا کہ میں کس چیز کی انگوٹھی بنائوں؟ آپ نے فرمایا کہ چاندی کی بناؤ اور اس کا وزن ایک مثقال تک نہ پہنچاؤ۔ یعنی ایک مثقال سے کم رہے جو ساڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے۔

باب (بلا ترجمہ)

عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: سمعت علیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول: نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القسی والمیثرة الحمراء وان البس خاتمى فی هذه وفى هذه و اشار الى السبابة والوسطی ﴿ (۲۲۲)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے۔ شیخی پڑا پہنے سے اور سرخ زین پوش پر سوار ہونے سے اور شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔

باب (بلا ترجمہ)

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان احب الثياب الى

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها الحبرة ﴿ (۳۳۳) ﴾

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس
وہابی دار یعنی چادر تھی۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی غیر خلقہ محمد والہ واصحابہ

اجمعین

تفريع الاحاديث والمسائل

- (۱) ابوداود: كتاب الديات: باب في الدية كم هي - نسائي: كتاب البيوع: باب ذكر اسنان دية الخطاء -
- (۲) ابوداود: كتاب الديات: باب ولي العمدي مرضى بالدية - ابن ماجه: ابواب الديات: باب من قتل عمدا فرفضوا بالدية -
- (۳) والتفصيل في: بدائع ۲۵۶/۷ - در المختار ۵۷۳/۶ - كشاف القناع ۱۷/۶ - الشرح الكبير للدردير ۲۶۶/۴ - اعلاء السنن ۱۴۷/۱۸ -
- (۴) ابن ماجه: ابواب الديات: باب دية الخطاء -
- (۵) ابن ماجه: ابواب الديات: باب الموضحة - ابوداود: كتاب الديات: باب ديات الاعضاء -
- (۶) ابوداود: كتاب الديات: باب ديات الاعضاء -
- (۷) نسائي: كتاب الديات: باب عقل الاصابع - ابن ماجه: كتاب الديات: باب دية الاصابع -
- (۸) ابن ماجه: ابواب الديات: باب العفو في القصاص -
- (۹) بخارى: كتاب الديات: باب من اقاد بالحجر - مسلم: كتاب القسامة والمخاربين والقصاص - باب القصاص في القتل بالحجر -
- (۱۰) ابن ماجه: كتاب الديات: باب لا لود الا بالسيف - دارقطني ۱۰۶/۳ - السنن الكبرى للبيهقي ۶۳/۸ -
- (۱۱) ابوداود: كتاب الديات: باب في الدية كم هي - ابن ماجه: ابواب الديات: باب دية شبه العمدمغلظة -
- (۱۲) والتفصيل في: در المختار ۵۲۸/۶ - مغني المحتاج ۳/۴ - الشرح الكبير

- للدریر دمع الدسوقی ۲/۲۲۲-اعلاء السنن ۱۸/۸۴-
- (۱۳) والتفصیل فی: ذر المختار ۶/۵۳۷-کشاف القناع ۵/۶۲۸-الشرح
الکبیر ۳/۲۶۵-المہذب ۲/۱۸۶-اعلاء السنن ۱۸/۹۴-
- (۱۴) ابن ماجہ: ابواب الدیات، باب التغلیظ فی قتل مسلم ظلما-
- (۱۵) بخاری: کتاب الدیات، باب القصاص یوم القيامة - مسلم: کتاب
القسامة والمحاربين والقصاص - باب المجازاة بالدماء فی الاخرة -
- (۱۶) المسند الجامع ۶/۳۵۱-
- (۱۷) المسند الجامع ۶/۳۲۲-
- (۱۸) البخاری: کتاب الدیات، باب قول الله تعالى: النفس بالنفس والعين
بالعين - کتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب ما يباح به دم
المسلم-
- (۱۹) مسند احمد: ۵/۳۸۰۳۶-مسند ركة حاكم ۱/۲۲-الترغيب والترهيب
۳/۲۹۹-مجمع الزوائد ۶/۲۹۳-
- (۲۰) المسند الجامع ۹/۲۷۹-
- (۲۱) والتفصیل فی: بدائع ۷/۲۵۴-ذر مختار ۶/۵۷۳-الشرح الكبير
للدریر ۳/۲۶۷-مغنی المحتاج ۳/۵۷۳-المہذب ۲/۱۹۷-
- (۲۲) بخاری: کتاب العلم، باب كتابة العلم - مسلم: کتاب الحج، باب تحريم
مكة وتحريم صيدها وعلاها-
- (۲۳) والتفصیل فی: مسند احمد ۶/۳۸۴-نسائي: کتاب المناسك، تحريم
القتال فيه-
- (۲۴) ابن ماجہ: ابواب الدیات، باب العفو عن القاتل - ابوداود، کتاب
الديات، باب الامام يامر بالعفو في الدم-
- (۲۵) ابوداود: کتاب الجهاد، باب فی دعاء المشركين - مسند احمد ۵/۳۵۲-
- (۲۶) ابوداود: کتاب الاضاحی، باب فی النهی ان تبصر البهائم والرفق
بالذبيحة - مسند احمد ۳/۱۲۳-
- (۲۷) ابوداود: کتاب الدیات، باب دية الجنين - مسند احمد ۳/۲۲۵-

- (۲۸) مسلم: کتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطاء - نسائي: كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة -
- (۲۹) نسائي: كتاب البيوع، سقوط القود من المسلم للكافر - ابن ماجه: ابواب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر -
- (۳۰) والتفصيل في: الشرح الكبير للدردير ۲/۲۳۸ - المذهب ۲/۱۷۳ - كشاف القناع ۵/۲۰۹ - اعلاء السنن ۱۸/۹۸ -
- (۳۱) ابوداود: كتاب الديات، باب من قتل عبده او مثل به ابتداء منه - ابن ماجه: ابواب الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد -
- (۳۲) مصنف عبد الرزاق ۹/۳۹۸ - مصنف ابن ابي شيبة ۹/۳۱۳ -
- (۳۳) ابوداود: كتاب الديات، باب في الرجل يقاتل الرجل فيرفعه عن نفسه - ابن ماجه: ابواب الديات، باب من عض رجلا فتزع يده فندرتناياه -
- (۳۴) ابوداود: كتاب الاقضية - باب في الحبس في الدين وغيره -
- (۳۵) نسائي: كتاب المحاربة، باب من قتل دون ماله - ابوداود: كتاب الادب، باب في قتال اللصوص -
- (۳۶) والتفصيل في: بخارى: كتاب الديات - باب انفسامة - مسلم: كتاب القسامة، باب القسامة -
- (۳۷) والتفصيل في: بدائع ۷/۲۸۶، ۷/۲۷۷ - الشرح الكبير ۳/۲۸۷ - مغني المحتاج ۳/۱۱۱ - المذهب ۲/۳۱۸ - كشاف القناع ۶/۷۸، ۷/۷۳ - تكملة فتح الملهم ۲/۳۷۶ -
- (۳۸) السنن الكبرى للبيهقي ۱۰/۲۵۲ - تكملة فتح الملهم ۲/۵۳۸ -
- (۳۹) والتفصيل في: بدائع ۷/۲۹۳ - المختار ۶/۶۷۷ - الشرح الكبير ۳/۲۹۳ - مغني المحتاج ۳/۱۱۵ - كشاف القناع ۶/۷۳ - تكملة فتح الملهم ۲/۲۸۰ -
- (۴۰) مسند احمد ۱/۱۱۲، ۱۳۰، ۱۱۸ - المسند الجامع ۱۳/۲۸۲ -
- (۴۱) المسند الجامع ۲۰/۳۱ -
- (۴۲) مسند احمد ۲/۲۵۲ - مستدرک حاکم ۳/۳۹۳ -
- (۴۳) ابوداود: كتاب الادب، باب المواخاة - مسند احمد ۲/۹۱ -

- (۳۳) ابوداؤد: کتاب الحدود، باب رجم ما عزیب مالک۔ مسند احمد ۲۳۵/۱۔
- (۳۵) بخاری: کتاب الحدود، باب لا یرجم المجنون۔
- (۳۶) والتفصیل فی ابدائع ۴/۲۹۹۔ المبسوط ۹/۹۱۔ حاشیۃ الدسوقی ۳/۳۱۸۔
مغنی المحتاج ۳/۱۵۰۔
- (۳۷) بخاری: کتاب الحدود، باب رجم المحصن۔
- (۳۸) بخاری: کتاب الحدود، باب اقامة الحد علی الشریف والوضیع۔ مسلم:
کتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف وغیره والنهی۔
- (۳۹) مسند احمد ۱/۲۳۔ مسلم: کتاب الحدود، باب رجم الثیب۔
- (۵۰) والتفصیل فی: الفقه الاسلامی وادلته ۶/۲۷۷۔ تکملة فتح الملهم
۲/۳۳۳۔
- (۵۱) مسند احمد ۱/۳۶۔ المسند الجامع ۱۳/۵۸۸۔
- (۵۲) ابوداؤد: کتاب الحدود، باب فی المرأة التي امر النبي صلى الله عليه
وسلم بوجعها۔ ابن ماجه: ابواب الحدود، باب حد الزنا)۔
- (۵۳) بخاری: کتاب المحاربين، باب اذا زلت الامة۔ ابوداؤد: کتاب الحدود،
باب فی الامة تزنی ولم تحصن۔
- (۵۴) مسلم: کتاب الحدود، باب حد الزنا۔ ابوداؤد: کتاب الحدود، باب فی
الرجم۔
- (۵۵) والتفصیل فی: المبسوط ۹/۳۳۔ بدائع ۴/۳۹۹۔ مغنی المحتاج ۳/۱۴۷۔
المهذب للشیرازی ۲/۲۶۷۔ حاشیۃ الدسوقی ۳/۳۲۲۔ تکملة فتح
الملهم ۲/۳۰۷۔ اعلاء السنن ۱۱/۵۶۲۔
- (۵۶) مسلم: کتاب الحدود، باب من اعترف علی نفسه بالزنا۔ ابوداؤد: کتاب
الحدود، باب المرأة التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجعها۔
- (۵۷) المسند الجامع ۱۰/۵۱۶۔
- (۵۸) والتفصیل فی: الفقه الاسلامی وادلته ۶/۲۲۲۔ المبسوط ۹/۳۹۹۔
بدائع ۷/۳۸۸۔ رد المختار ۳/۱۶۲۔ حاشیۃ الدسوقی ۳/۳۲۰۔ مغنی
المحتاج ۳/۱۴۷۔ المهذب ۲/۲۶۷۔

- (۵۹) المسند الجامع ۵۱۶/۱۰۔
- (۶۰) بخاری: کتاب الايمان، باب علامة الايمان حب الانصار۔ مسلم: کتاب الحدود، باب الحدود كفارات لاهلها۔
- (۶۱) المسند الجامع ۲۸۹/۱۳۔ مسند احمد ۱۵۶/۱۔
- (۶۲) والتفصيل في: تكملة فتح الملهم ۳۷۹/۲۔
- (۶۳) المسند الجامع ۳۵۳/۶۔ مسند احمد ۹۸۰۳۲/۳۔
- (۶۴) والتفصيل في: الفقه الاسلامي وادلته ۱۵۱/۶۔ البدائع ۱۱۳/۵۔ حاشية الدسوقي ۳۵۲/۳۔ المنتقى على الموطأ ۱۲۲/۳۔ تكملة فتح الملهم ۳۸۸/۲۔
- (۶۵) المسند الجامع ۷۲۰۷۱/۲۔ مسند احمد ۱۷۶۰۱۱۵/۳۔
- (۶۶) ابوداود: کتاب الحدود، باب اذا تابع في شرب الخمر۔ ابن ماجه: ابواب الحدود، باب من شرب الخمر مرارا۔
- (۶۷) بخاری: کتاب الحدود، باب قول الله تعالى والسارق والسارقة۔ مسلم: کتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها۔
- (۶۸) مصنف ابن ابي شيبة ۳۷۳/۹۔ مصنف عبد الرزاق ۲۳۳/۱۰۔
- (۶۹) المسند الجامع ۵۵/۲۰۔
- (۷۰) والتفصيل في: المبسوط ۱۳۷/۹۔ بدائع ۷۷/۷۔ حاشية الدسوقي ۳۳۳/۲۔ المهذب ۲۷۷/۲۔ مغني المحتاج ۱۵۸/۲۔
- (۷۱) ابوداود: کتاب الحدود، باب في السارق تغلق يده في عنقه۔ ابن ماجه: کتاب الحدود، باب تعليق اليد في عنقه۔
- (۷۲) المسند الجامع ۱۸۹/۳۔ نسائي: ابواب الحدود، باب ما لا قطع فيه۔
- (۷۳) نسائي: ابواب الحدود، باب ما لا قطع فيه۔ ابن ماجه: ابواب الحدود، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر۔
- (۷۴) مسند احمد ۱۸۱/۳۔ المسند الجامع ۲۴۷/۳۔
- (۷۵) ابن ماجه، ابواب الحدود، باب من وقع على جارية امراته۔ ابوداود: کتاب الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأة۔

- (۷۶) المسند الجامع ۶۹۵/۱۵ - مسند احمد ۳/۲۱۸ -
- (۷۷) ابوداؤد: کتاب الحدود، باب فی صاحب الحدیثی فیکر - مسند احمد ۶/۳۹۹ -
- (۷۸) ابن ماجہ، ابواب الحدود، باب من اتی ذات محرم ومن اتی بهیمة - المسند الجامع ۹/۳۶۵ - مسند احمد ۱/۲۶۹ -
- (۷۹) ابوداؤد: کتاب الحدود، باب فیمن عمل عمل قوم لوط - ابن ماجہ: ابواب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط -
- (۸۰) ابوداؤد: کتاب الحدود، باب الحكم فیمن ارتد - نسائی: کتاب تحریم الدم، الحكم فیمن ارتد -
- (۸۱) والتفصیل فی: المسبوط للسرخی ۱۰/۹۸ - بدائع ۷/۱۳۳ - رد المحتار ۳/۲۲۶ -
- (۸۲) نسائی: کتاب المحاربة، باب من شهر سیکه - ابن ماجہ: ابواب الحدود، باب من شهر السلاح -
- (۸۳) المسند الجامع ۵/۲۱ -
- (۸۴) کنز العمال ۳/۳۹۳ -
- (۸۵) والتفصیل فی: الفقه الاسلامی وادلته ۶/۲۰۱ - بدائع ۷/۶۳ - رد المحتار ۴/۶۱ - مغنی المحتاج ۳/۱۹۱ - حاشیة الدسوقي ۲/۳۵۳ - اعلام الموقعین ۲/۹۸ -
- (۸۶) مشکوة المصابیح - کتاب الحدود، باب التعزیر، الفصل الثانی -
- (۸۷) ابوداؤد: کتاب الحدود، باب فی التعزیر - ابن ماجہ: ابواب الحدود، باب التعزیر -
- (۸۸) والتفصیل فی: المغنی لابن قدامة ۸/۳۴۳، ۳۴۴ - المجموع ۲۰/۱۲۱ -
- (۸۹) صحیح بخاری: کتاب الذبائح والصيد، باب التسمیة علی الصيد - صحیح مسلم: کتاب الصيد والذبائح: باب صید الکلاب الملعونة والرمی -
- (۹۰) والتفصیل فی: مغنی المحتاج ۳/۲۷۳ - کشاف القناع ۶/۲۱۸ - الدر

المختار ۱/۴۷۲ الشرح الكبير ۲/۱۰۵-

(۹۱) والتفصيل في: الفقه الاسلامي وادلته ۳/۷۰۳، بداية المجتهد ۱/۳۳۱،

معنى المحتاج ۳/۲۷۳، كشف القناع ۶/۲۱۷-

(۹۲) والتفصيل في: الفقه الاسلامي وادلته ۳/۷۰۳، رد المختار ۶/۳۷۱-

(۹۳) صحيح بخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في التصيد - صحيح

مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب صيد الكلاب المعلمة والرمي -

(۹۴) سنن ابن ماجه: ابواب الصيد، باب صيد كلب المجوس - السنن الكبرى

للبيهقي ۹/۲۳۵-

(۹۵) المصنف لابن ابي شيبة ۵/۳۶۶-

(۹۶) والتفصيل في: الفقه الاسلامي وادلته ۳/۷۰۵، بدائع الصنائع ۵/۵۲ و ۵۳-

(۹۷) سنن نسائي: كتاب الصيد والذبائح، في الذي يرى الصيد فيغيب عنه -

سنن ابن ماجه: ابواب الصيد، باب الصيد فيغيب ليلة -

(۹۸) سنن نسائي: كتاب الصيد والذبائح: في الذي يرى الصيد فيقع في الماء -

(۹۹) صحيح بخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب اذا وجد مع الصيد كلبا آخر -

صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح: باب صيد الكلاب المعلمة

والرمي -

(۱۰۰) صحيح بخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب صيد المعراض - صحيح

مسلم: كتاب الصيد والذبائح: باب صيد الكلاب المعلمة والرمي -

(۱۰۱) سنن نسائي: كتاب الضحايا: اباحة الذبح بالمرءة - سنن ابن ماجه:

ابواب الاحادي: باب ما يذكي به -

(۱۰۲) سنن نسائي: كتاب الضحايا: النهي عن المجثمة - المصنف لابن ابي

شعبة ۵/۳۹۷ - المصنف لعبد الرزاق ۲/۲۵۲-

(۱۰۳) مسند احمد ۴/۱۲۷ - المسند الجامع ۱۲/۵۳۵-

(۱۰۴) بين ابن ماجه: ابواب الذبائح: باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة -

سنن نسائي: كتاب الضحايا: النهي عن المجثمة -

(۱۰۵) سنن ابي داود: كتاب الضحايا: باب ما جاء في ذكوة الجنين - سنن ابن

ماجة: ابواب الاضاحی: باب ذکوة الجنین ذکوة امه -

(۱۰۶) والتفصیل فی: المغنی لابن قدامة ۵۷۹/۸ - حاشیة الدسوقي ۱۱۳/۲ -

البحر الرائق ۱۷۱/۸ - بدائع الصنائع ۳۲/۵ -

(۱۰۷) السنن الكبرى للبيهقي ۱۶۰/۲ - مجمع الزوائد ۱۱۱/۲ -

(۱۰۸) سنن نسائي: كتاب الصيد: باب تحريم اكل السباع - سنن ابن ماجه:

ابواب الصيد: باب كل ذي ناب من السباع -

(۱۰۹) مجمع الزوائد ۲۷/۵ -

(۱۱۰) مسند ابی یعلیٰ موصلي ۳۶۱/۱۰ - مسند احمد ۲/۲۱۸ - السنن الكبرى

للبیهقي ۳۳۱/۹ -

(۱۱۱) سنن ابی داود: كتاب الصيد: باب اذا قطع من الصيد قطعة - سنن ابن

ماجة: ابواب الصيد: باب ما قطع من البهيمة وهي حية -

(۱۱۲) سنن ابی داود: كتاب الاضاحی: باب ما جاء في ذبيحة المتردية -

(۱۱۳) سنن ابی داود: كتاب الادب: باب في قتل الوزغ - السنن الكبرى

للبیهقي ۲۶۷/۲ -

(۱۱۴) سنن ابن ماجه: ابواب الطب: باب قتل ذی الطغیتین - مسند

احمد ۲/۱۲۱ - مجمع الزوائد ۲۶/۲ -

(۱۱۵) مجمع الزوائد ۲۰۷/۵ - مسند احمد ۲/۳۳۰ -

(۱۱۶) كنز العمال ۴۷/۱۵ -

(۱۱۷) مشكوة المصابيح: كتاب الصيد والذبائح: باب ما يحل اكله وما يحرم -

كنز العمال ۶۲/۱۰ -

(۱۱۸) سنن نسائي: كتاب الصيد والذبائح: صفة الكلاب التي امر بقتلها - سنن

ابن ماجه: ابواب الصيد: باب النهی عن اقتناء الكلب -

(۱۱۹) صحيح بخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب

معيد - سنن ابن ماجه: ابواب الصيد: باب النهی عن اقتناء الكلب -

(۱۲۰) سنن نسائي: كتاب الصيد والذبائح: الامر بقتل الكلاب - سنن ابن

ماجة: ابواب الصيد: باب قتل الكلب الاكلب صيد او ذرع -

- (۱۳۱) سنن ابی داود: کتاب الصيد: باب فی اتخاذ الکلب للصيد وغيره - السنن الكبرى للبيهقي ۲۵۱/۱ -
- (۱۳۲) سنن نسائي: كتاب الصيد والذباح: صفة الكلاب التي امر بقتلها - سنن ابن ماجه: ابواب الصيد: باب النهي عن اقتناء الكلب -
- (۱۳۳) صحيح بخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب التسمية على الذبيحة - صحيح مسلم: كتاب الاضاحي: باب جواز الذبح بكل ما انهر الدام الا السن الخ -
- (۱۳۴) والتفصيل في: الفقه الاسلامي وادلته ۴/۵۰۲، بدائع الصنائع ۵/۲۲ - الدر المختار ۶/۲۹۶ -
- (۱۳۵) سنن ابن ماجه: ابواب الاضاحي: باب زكوة النادمين البهائم، مجمع الزوائد ۴/۳۴ -
- (۱۳۶) والتفصيل في: بدائع الصنائع ۵/۳۳ - الدر المختار ۶/۳۰۳ - مفتي المحتاج ۳/۲۱۵ - كشاف القناع ۶/۲۰۵ -
- (۱۳۷) سنن ابن ماجه: ابواب الاضاحي: باب ثواب الاضحية - السنن الكبرى للبيهقي ۲۶۱/۹ -
- (۱۳۸) صحيح بخاري: كتاب الاضاحي: باب اضحية النبي صلى الله عليه وسلم - صحيح مسلم: كتاب الاضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة -
- (۱۳۹) سنن ابی داود: كتاب الضحايا: باب الاضحية عن الميت - السنن الكبرى للبيهقي ۲۸۸/۹ -
- (۱۴۰) سنن ابی داود: كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا - سنن نسائي: كتاب الضحايا: الكبش -
- (۱۴۱) سنن نسائي: كتاب الضحايا: باب ما نهى عنه من الاضاحي العجفاء - سنن ابن ماجه: ابواب الاضاحي: باب ما يكره ان يضحي -
- (۱۴۲) سنن ابن ماجه: ابواب الاضاحي: باب ما يكره ان يضحي به - سنن ابی داود: كتاب الضحايا: باب ما يكره من الضحايا -

- (۱۳۳) السنن الکبری للبیہقی ۲/۲۷۱ - مسند احمد ۲/۴۴۵ - کنز العمال ۵/۸۷ - سنن ابی داود: کتاب الضحایا: باب ما یجوز من الضحایا من السن - سنن ابن ماجہ: ابواب الاضاحی: باب من یجزی من الاضاحی -
- (۱۳۵) سنن نسائی: کتاب الضحایا: باب ما یجزی عنه البدنة فی الضحایا - سنن ابن ماجہ: ابواب الاضاحی: باب عن کم تجزی البدنة والبقرة -
- (۱۳۶) والتفصیل فی: المغنی لابن قدامة ۸/۲۱۹ - الدر المختار ۶/۳۱۵ -
- (۱۳۷) سنن ابی داود: کتاب الضحایا: باب البقر والجوز عن کم تجزی - سنن ابن ماجہ: ابواب الاضاحی: باب عن کم تجزی البدنة والبقرة -
- (۱۳۸) سنن ابی داود: کتاب الاضاحی: باب ما یکره من الضحایا وباب فی البقر والجوز عن کم تجزی - مسند احمد ۱/۱۵۲ -
- (۱۳۹) سنن ابی داود: کتاب الضحایا: باب ما یکره من الضحایا - سنن نسائی: کتاب الاضاحی: العضباء -
- (۱۴۰) سنن ابن ماجہ: ابواب الاضاحی: باب من ضحی بشاة عن اہله -
- (۱۴۱) والتفصیل فی: بدائع الصنائع ۵/۷۰ - کشاف القناع ۲/۶۱۷ - المجموع شرح المہذب ۸/۳۹۸ - المغنی لابن قدامة ۸/۲۲۰ -
- (۱۴۲) سنن ابی داود: کتاب الضحایا: باب فی الشاة یضحی بها عن جماعة - السنن الکبری للبیہقی ۹/۲۸۷ -
- (۱۴۳) سنن ابن ماجہ: ابواب الاضاحی: باب الاضاحی واجبة -
- (۱۴۴) والتفصیل فی: مغنی المحتاج ۴/۲۸۲ - فتح القدیر ۸/۴۴۵ - المغنی لابن قدامة ۸/۶۱۷ -
- (۱۴۵) سنن ابن ماجہ: ابواب الاضاحی: باب الاضاحی واجبة ہی ام لا - السنن الکبری للبیہقی ۹/۲۶۰ -
- (۱۴۶) الفتح الربانی ۱۳/۲۵ -
- (۱۴۷) سنن ابی داود: کتاب الضحایا: باب ما یجوز من الضحایا من السن - سنن نسائی: کتاب الاضاحی: باب ذبح الضحیة قبل الامام -
- (۱۴۸) صحیح بخاری: کتاب الاضاحی: باب ما یوکل من لحوم الاضاحی وما

ینزود منها - صحیح مسلم: کتاب الاضاحی: باب النهی عن اكل لحوم الاضاحی بعد ثلث -

(۱۳۹) صحیح مسلم: کتاب الاضاحی: باب بیان ما کان من النهی عن اكل لحوم الاضاحی - سنن نسائی: کتاب الاضاحی: باب الاذن فی ذلک -

(۱۴۰) صحیح بخاری: کتاب الاطعمة: باب ما کان السلف یدخرون فی بیوتهم - صحیح مسلم: کتاب الاضاحی: باب بیان ما کان من النهی عن اكل لحوم الاضاحی -

(۱۴۱) صحیح بخاری: کتاب العقیقة: باب الفرع وباب العتيرة - سنن ابی داود: کتاب الاضاحی: باب فی العتيرة -

(۱۴۲) والتفصیل فی: تکملة فتح الملهم: ۵۸۳/۳ - المغنی لابن قدامة ۲۵۰/۸ - سنن ابی داود: کتاب الاضاحی: باب العقیقة - سنن ابن ماجه: ابواب الذبائح: باب العقیقة -

(۱۴۳) والتفصیل فی: اعلاء السنن ۱۰۱/۱۷ - المغنی لابن قدامة ۲۲۳/۸ - بدائع الصنائع ۶۹/۵ - رد المحتار علی در المختار ۳۲۶/۶ -

(۱۴۴) سنن ابی داود: کتاب الاضاحی: باب العقیقة - سنن نسائی: کتاب العقیقة -

(۱۴۵) صحیح بخاری: کتاب العقیقة: باب اماطة الاذى عن الصبی فی العقیقة - سنن ابی داود: کتاب الاضاحی: باب العقیقة -

(۱۴۶) سنن ابی داود: کتاب الادب: باب فی المولود یوذن فی اذنه - مجمع الزوائد: باب الاذان فی اذن المولود ۵۹/۳ -

(۱۴۷) صحیح بخاری: کتاب الاضاحی: باب اضحية النبی صلی الله علیه وسلم - سنن ابی داود: باب ما یستحب من الضحایا: کتاب الضحایا -

(۱۴۸) سنن ابی داود: کتاب الضحایا: باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی - سنن ابن ماجه: ابواب الاضاحی: باب الاضاحی واجبة هی ام لا -

(۱۴۹) المصنف لابن ابی شیبة: ۴۷/۸ - السنن الکبری للبیہقی ۳۰۳/۹ - سنن ابی داود: کتاب الضحایا: باب فی الشاة یضحی بها عن جماعة -

(۱۵۰)

صحیح مسلم: کتاب الاضاحی: باب استحباب الاضحیۃ وذبحها
مباشرة۔

(۱۲۲) والتفصیل فی: الدرالمختار: ۵۹۵/۲۔ فتح القدیر ۲۵/۳۔ الفتاوی
الہندیۃ ۳۵۷/۱۔ البحر الرائق ۵۹/۳۔

(۱۲۳) سنن ابی داود: کتاب الضحایا: باب العقیقۃ۔ سنن ابن ماجہ: ابواب
الاضاحی: باب العقیقۃ۔

(۱۲۴) سنن ابی داود: کتاب الضحایا: باب الرجل یاعذ من شعره فی العشر۔
صحیح مسلم: کتاب الاضاحی: باب نہی من دخل علیہ عشر ذی
الحجۃ۔

(۱۲۵) والتفصیل فی: تکملة فتح الملہم ۵۸۵/۳۔ المغنی لابن قدامة ۶۱۹/۸۔
مغنی المحتاج ۳۸۲/۳۔ المجموع ۳۸۲/۸۔

(۱۲۶) السنن الکبری للبیہقی ۲۳۳/۵۔ فتح الباری ۵۲۲/۳۔

(۱۲۷) صحیح مسلم: کتاب النذر: باب لا ولاء لنذر فی معصیۃ اللہ۔ سنن ابی
داود: کتاب الایمان والنذر: باب فی النذر فیما لا یملک۔

(۱۲۸) والتفصیل فی: اعلی السنن ۳۹۷/۱۱۔ تکملة فتح الملہم ۱۵۷/۲۔
المبسوط للسرخسی ۱۳۹/۸۔ بدائع الصنائع ۸۲/۵۔

(۱۲۹) سنن ابی داود: کتاب الایمان والنذور: باب النذر فی المعصیۃ۔ سنن ابن
ماجہ: کتاب الکفارات: باب النذر فی المعصیۃ۔

(۱۳۰) سنن ابی داود: کتاب الایمان والنذور: باب النذر فیما لا یملک۔ السنن
الکبری للبیہقی ۸۲/۱۰۔

(۱۳۱) سنن ابی داود: کتاب الایمان والنذور: باب من نذر نذرا لم یسمہ۔ سنن
ابن ماجہ: کتاب الکفارات: باب من نذر نذرا ولم یسمہ۔

(۱۳۲) صحیح بخاری: کتاب کفارات الایمان: باب الکفارة قبل الحنث۔
صحیح مسلم: کتاب الایمان: باب من حلف علی یمین فرأى غیرها

خبراً۔

(۱۳۳) والتفصیل فی: المبسوط للسرخسی ۱۳۷/۸۔ المغنی لابن قدامة مع

- الشرح الكبير ۲۲۳/۱۱ - فتح الباری: ۵۲۶/۱۱ - اعلاء السنن ۳۶۴/۱۱ -
تكملة فتح الملهم: ۱۸۴/۲ -
- (۱۴۳) سنن ابی داود: كتاب الايمان والنذور: باب الحنث اذا كان خيرا - سنن
ابن ماجه: ابواب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا
منها -
- (۱۴۵) سنن ابی داود: كتاب الايمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين - سنن
ابن ماجه: ابواب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين -
- (۱۴۶) صحيح بخاری: كتاب الجهاد: باب من طلب الولد للجهاد - صحيح
مسلم: كتاب الايمان: باب الاستثناء في اليمين -
- (۱۴۷) صحيح بخاری: كتاب الايمان والنذور: باب لا تحلفوا باها لكم - صحيح
مسلم: كتاب الايمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى -
- (۱۴۸) صحيح بخاری: كتاب الايمان والنذور: باب النذر فيما لا يملكه -
صحيح مسلم: كتاب النذور: باب من نذر ان يمشي الى الكعبة -
- (۱۴۹) صحيح بخاری: كتاب الايمان والنذور: باب النذر فيما لا يملكه -
صحيح مسلم: كتاب النذور: باب من نذر ان يمشي الى الكعبة -
- (۱۵۰) والتفصيل في: تكملة فتح الملهم ۱۶۴/۲ - المبسوط للسرخسي
۱۳۴/۸ - مغني المحتاج ۳۱۲/۲ - المغني لابن قدامة ۱۶/۹ - البحر الرائق
۳۵۶/۲ -
- (۱۸۱) صحيح بخاری: كتاب الايمان والنذور: باب الوفاء بالنذر - سنن ابی
داود: كتاب الايمان والنذور: باب النهي عن النذر -
- (۱۸۲) صحيح بخاری: كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف - صحيح مسلم:
كتاب الايمان: باب نذر الكافر وما يعقل فيه اذا اسلم -
- (۱۸۳) والتفصيل في: اعلاء السنن ۴۴۸/۱۱ - المبسوط للسرخسي ۱۳۶/۸ -
- (۱۸۳) والتفصيل في: المبسوط للسرخسي ۱۱۵/۲ - المغني لابن قدامة ۱۸۵/۲ -
- (۱۸۵) سنن ابی داود: كتاب الايمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صلى
الله عليه وسلم - سنن ابن ماجه: كتاب الكفارات: باب يمين النبي صلى

اللہ علیہ وسلم۔

(۱۸۶) صحیح مسلم: کتاب العتق: باب فضل العتق - سنن ابی داود: کتاب

العتق: باب فی ثواب العتق۔

(۱۸۷) صحیح مسلم: کتاب الایمان: باب صحبة الممالیک۔ سنن ابی داود:

کتاب الادب: باب فی حق المملوک۔

(۱۸۸) سنن ابی داود: کتاب الایمان والندور: باب ما جاء فی الحلف بالبراءة۔

سنن ابن ماجه: ابواب الکفارات: باب من حلف بملء غیر الاسلام۔

(۱۸۹) والتفصیل فی: اعلاء السنن ۳۳۸/۱۱ - مغنی المحتاج ۳۲۰/۲ - المغنی

لابن قدامة ۴۷۷/۸ - بدائع الصنائع ۲۰/۳۔

(۱۹۰) صحیح بخاری: کتاب الحج: باب من نذر المشی الی الکعبة - صحیح

مسلم: کتاب النذور: باب من نذر ان یمشی الی الکعبة۔

(۱۹۱) صحیح بخاری: کتاب التفسیر: سورة النجم باب افرایتم الات والعزی۔

صحیح مسلم: کتاب الایمان: باب الحلف باللات والعزی۔

(۱۹۲) صحیح بخاری: کتاب الایمان والندور: باب من مات وعليه نذر - صحیح

مسلم: کتاب النذر: باب الامر بقضاء النذر۔

(۱۹۳) والتفصیل فی: المغنی لابن قدامة ۳۰/۹ - تکملة فتح الملهم ۱۳۹/۲۔

(۱۹۴) مسند احمد ۴۳۰/۵ و ۴۳۱۔

(۱۹۵) والتفصیل فی: المغنی لابن قدامة ۳۶۱/۸ - المذهب للشیرازی ۲۳۱/۲۔

بدائع الصنائع ۱۰۰/۷۔

(۱۹۶) سنن ابی داود: کتاب الجهاد: باب فی دعاء المشرکین - مسند احمد

۳۳۸/۳۔

(۱۹۷) صحیح بخاری: کتاب المغازی: باب غزوة خیبر - مسند ابی یعلیٰ

موصلى ۳۳۱/۶۔

(۱۹۸) سنن ابی داود کتاب الجهاد: باب فی الامام یقیم عند الظهور علی العدو

بعرصتهم، صحیح بخاری: کتاب الجهاد: باب من غلب العدو فاقام علی

عرصتهم ثلاثا۔

- (۱۹۹) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب حرق الدور والنخيل - صحیح مسلم: کتاب الجہاد والسير: باب جواز قطع اشجار الکفار وتحريقها -
- (۲۰۰) مشکوٰۃ المصابیح: کتاب الجہاد: باب قسمة الغنائم والغلول فیہما کنز العمال: ۳۱۵/۱۱ -
- (۲۰۱) صحیح مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلوة - مسند احمد: ۱۱۱/۲ -
- (۲۰۲) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب مهام الفرس - صحیح مسلم: کتاب الجہاد والسير: باب كيفية قسمة الغنیمۃ بین الحاضرين -
- (۲۰۳) والتفصیل فی: الدر المختار: ۱۴۶/۳ - بدائع الصنائع: ۱۷۶/۷ - المغنی لابن قدامة: ۳۰۳/۸ -
- (۲۰۴) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فیما يستحب من الجيوش والرفقاء - مسند احمد: ۲۹۳/۱ -
- (۲۰۵) صحیح مسلم: کتاب الجہاد والسير: باب النساء الغازيات یرضخ - سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی المرأة والعبد یحذیان من الغنیمۃ -
- (۲۰۶) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی المرأة والعبد یحذیان من الغنیمۃ - سنن ابن ماجہ: ابواب الجہاد: باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمین -
- (۲۰۷) صحیح مسلم: کتاب الجہاد والسير: باب کراهة الاستعانة فی الغزو بکافر - مسند احمد: ۱۴۸ و ۲۷۷/۷ -
- (۲۰۸) والتفصیل فی: المغنی لابن قدامة: ۳۱۳/۸ - البحر الرائق: ۹۰/۵ -
- (۲۰۹) صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل الاشعریین رضی اللہ عنہم - سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فیمن جاء بعد الغنیمۃ لاسهم له -
- (۲۱۰) سنن ابی داود: کتاب الاطعمۃ: باب الاكل فی آنية اهل الكتاب - مسند احمد: ۱۹۳/۳ -
- (۲۱۱) صحیح بخاری: کتاب الذبائح والصيد: باب آنية المجوس والمیتة - صحیح مسلم: کتاب الصيد والذبائح وما یوکل من الحيوان: باب الصيد

بالکلاب۔

- (۳۱۲) المصنف لابن ابی شیبہ ۳۵۶/۱۳ - مسند احمد ۱۶۰/۳۔
- (۳۱۳) سنن ابن ماجہ: کتاب الجہاد: باب السلاح - مسند احمد ۲۷۱/۱۔
- (۳۱۴) صحيح بخاری: کتاب الجہاد: باب من لم یخمس الاسلاب - صحيح مسلم: کتاب الجہاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتل -
- (۳۱۵) والتفصيل فی: الفقه الاسلامی وادلته ۳۵۳/۶ - بدائع الصنائع ۱۱۵/۷ - مغنی المحتاج ۹۹/۳۔
- (۳۱۶) والتفصيل فی: المغنی لابن قدامة ۳۸۱/۸ - المجموع شرح المہذب ۳۵۰/۱۹۔
- (۳۱۷) مصنف ابن ابی شیبہ ۳۳۶/۱۳ - مسند احمد ۴۲/۳۔
- (۳۱۸) مسند احمد ۱۲۷/۳۔
- (۳۱۹) سنن ابی داود: کتاب الاطعمہ: باب فی کراہیۃ التقذر للطعام - سنن ابن ماجہ: کتاب الجہاد: باب الاکل فی قدور المشرکین -
- (۳۲۰) مسند احمد ۴۱۲/۵ - سنن دارمی ۱۴۶/۲۔
- (۳۲۱) السنن الکبریٰ للنسائی ۲۰۰/۵ - جامع المسالید والسنن ۱۴۴/۲۰۔
- (۳۲۲) السنن الکبریٰ للنسائی ۲۰۱/۵ - سنن الدارمی ۱۴۴/۲۔
- (۳۲۳) صحيح بخاری: کتاب الجہاد والسير: باب قتل النساء فی الحرب - صحيح مسلم: کتاب الجہاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان فی الحرب۔
- (۳۲۴) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی قتل النساء - مسند احمد ۳۸/۳۔
- (۳۲۵) صحيح بخاری: کتاب الجہاد: باب لا یعذب بعذاب اللہ - سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی کراہیۃ حرق العدو بالنار۔
- (۳۲۶) سنن ابن ماجہ: کتاب الصدقات: باب التشديد فی الدين - مسند احمد ۲۷۶/۵۔
- (۳۲۷) صحيح مسلم: کتاب الايمان: باب غلظ تحريم الغلول وانه لا بدخل - مسند احمد ۳۵/۱۔

- (۲۳۸) صحیح مسلم: کتاب الجہاد: باب غزوة النساء مع الرجال - سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی النساء یغزون -
- (۲۳۹) مسند احمد ۱/۱۴۵۰۹۶ - المسند الجامع ۱۳/۳۳۲ -
- (۲۳۰) سنن ابی داود: کتاب الخراج والامارة والفتی: باب فی الامام یقبل ہذا ہا المشرکین -
- (۲۳۱) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی سجود الشکر - سنن ابن ماجہ: کتاب الصلوة: باب ماجاء فی الصلوة والسجدة عند الشکر -
- (۲۳۲) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی امان المرأة - مشکوٰۃ المصابیح: کتاب الجہاد: باب الامان -
- (۲۳۳) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی امان المرأة - مشکوٰۃ المصابیح: کتاب الجہاد: باب الامان -
- (۲۳۴) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب فکا کذا الاسیر - صحیح مسلم: کتاب العقی: باب تحریم تولی العقی غیر موالہ -
- (۲۳۵) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی الامام یكون ینہ وین العذر وعہد لیسیر الہ - مسند احمد ۴/۱۱۱ -
- (۲۳۶) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب الم الغادر للبر والفاجر - صحیح مسلم: کتاب الجہاد: باب تحریم الغدر -
- (۲۳۷) صحیح مسلم: کتاب السلام: باب لكل داء دواء واستحباب العدای - مسند احمد ۳/۳۱۲ -
- (۲۳۸) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی قتل النساء - مسند احمد ۵/۱۲ -
- (۲۳۹) سنن ابی داود: باب فی الغلام یضرب الحد: کتاب الحدود - سنن ابن ماجہ: باب من لا یجب علیہ الحد: کتاب الحدود -
- (۲۴۰) والتفصیل فی: المقتنی لابن قدامة ۳/۵۰۹ - مقتنی المحتاج ۲/۱۶۷ - المبسوط للسرخسی ۱۰/۲۷۷ - اعلاء السنن ۱۲/۱۹۳ - تکملة فتح الملهم ۳/۳۸۲ -
- (۲۴۱) مشکوٰۃ المصابیح: کتاب الجہاد: باب الامان - الفصل الثانی - کنز

العمال ۱۶/۷۰۳-

(۲۳۲) سنن ابی داود: کتاب الخراج والامارة والفقی، باب فی اخذ الجزية من

المجوس - مسند احمد: ۱/۱۹۰-

(۲۳۳) سنن ابی داود: کتاب الخراج والامارة والفقی، باب فی اخذ الجزية من

المجوس - مسند احمد: ۱/۱۹۰-

(۲۳۴) صحيح بخاری: کتاب الادب، باب اکرام الضیف وخدمته اياه بنفسه -

صحيح مسلم: کتاب اللقطة، باب الضیافة ونحوها -

(۲۳۵) صحيح بخاری: کتاب الجهاد والسير، باب لاهجرة بعد الفتح - صحيح

مسلم: کتاب الامارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام

والجهاد -

(۲۳۶) المسند الجامع ۴/۳۴۵-

(۲۳۷) صحيح بخاری: کتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب ان لا يفرؤا -

صحيح مسلم: کتاب الامارة، باب استحباب مبايعة الامام الجيش -

(۲۳۸) صحيح مسلم: کتاب الامارة، باب البيعة على السمع والطاعة فيما

استطاع - سنن ابی داود: کتاب الخراج والامارة والفقی، باب ماجاء في

البيعة -

(۲۳۹) صحيح مسلم: کتاب الامارة: باب استحباب مبايعة الامام الجيش -

سنن نسائي: کتاب البيعة: البيعة على ان لا نفر -

(۲۴۰) سنن ابی داود: کتاب البيوع: باب في منع الماء - سنن ابن ماجه: کتاب

التجاراات، باب ماجاء في كراهية الايمان في الشراء -

(۲۴۱) صحيح مسلم: کتاب البيوع: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من

جنسه - سنن نسائي: کتاب البيوع: بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد

متفاضلا -

(۲۴۲) سنن نسائي: کتاب البيعة: بيعة النساء - سنن ابن ماجه: کتاب الجهاد:

باب بيعة النساء -

(۲۴۳) صحيح بخاری: کتاب المغازی: باب عدة اصحاب بدر - سنن ابن ماجه:

کتاب الجہاد: باب السرایا۔

(۲۵۳) صحیح بخاری: کتاب الایمان: باب اداء الخمس من الایمان۔ صحیح مسلم: کتاب الایمان: باب الامر بالایمان باللہ تعالیٰ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۲۵۵) سنن ابن ماجہ: کتاب الاضاحی: باب کم تجزی من الغنم عن البدنہ۔

(۲۵۶) مسند احمد ۱۴۰/۳۔ مجمع الزوائد ۵/۵۴۷۔

(۲۵۷) صحیح مسلم: کتاب السلام: باب النہی عن ابتداء اہل الکتاب بالسلام۔ سنن ابی داود: کتاب الادب: باب فی السلام علی اہل الذمہ۔

(۲۵۸) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب النہی عن قتل من اعتصم بالسجود۔

(۲۵۹) مستدرک حاکم ۱۴۱/۲۔

(۲۶۰) سنن ابی داود: کتاب الخراج والا مارة والفی: باب اخراج الیہود من

جزیرۃ۔ صحیح مسلم: کتاب الجہاد: باب اخراج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔

(۲۶۱) مسند احمد ۳۲/۱۔ المسند الجامع ۱۳/۱۳۔

(۲۶۲) مسند احمد ۱۳/۱۔ المسند الجامع ۹/۶۲۷۔

(۲۶۳) صحیح مسلم: کتاب الجہاد والسير: باب حکم الفتنی۔ سنن ابی داود:

کتاب الخراج والا مارة والفتنی: باب فی صفا یرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۲۶۴) مسند احمد ۴۱۲/۳۔ مستدرک حاکم ۶۲۷/۳۔ مجمع الزوائد ۲۸۲/۳۔

(۲۶۵) المسند الجامع ۱۵/۵۲۳۔

(۲۶۶) سنن ابی داود: کتاب الطب: باب فی الطیرۃ۔ سنن ابن ماجہ: کتاب

الطب: باب من کان یعجب الفال ویکرہ الطیرۃ۔

(۲۶۷) سنن ابی داود: کتاب الطب: باب فی الطیرۃ۔ سنن ابن ماجہ: کتاب

الطب: باب من کان یعجب الفال ویکرہ الطیرۃ۔

(۲۶۸) مشکل الآثار ۲/۳۲۳۔ المسند الجامع ۱۹۴/۲۔

(۲۶۹) صحیح مسلم: کتاب الجہاد والسير: باب تأمیر الامام الامراء عنی

- البعوث - سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد: باب فی دعاء المشرکین -
 (۲۷۰) صحیح مسلم: کتاب الامارۃ: باب فضل الشہادۃ فی سبیل اللہ عزوجل -
 مسند احمد ۲/۲۲۴ -
 (۲۷۱) کنز العمال ۴/۲۹۴ -
 (۲۷۲) سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد: باب فی فضل الرباط - مسند احمد ۶/۲۰ -
 (۲۷۳) سنن ابن ماجہ: کتاب الصیام: باب فی صیام یوم فی سبیل اللہ - سنن
 نسائی: کتاب الصیام: باب ثواب من صام فی سبیل اللہ -
 (۲۷۴) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب فضل الصوف فی سبیل اللہ - صحیح
 مسلم: کتاب الصیام: باب فضل الصیام فی سبیل اللہ لمن ینطقہ
 بلا ضرر -
 (۲۷۵) جامع المسانید والسنن ۱۳/۱۳۷ - جامع الاصول ۹/۳۵۷ -
 (۲۷۶) سنن نسائی: کتاب الجہاد: فضل النفقۃ فی سبیل اللہ - مسند احمد
 ۲/۳۳۵ -
 (۲۷۷) المسند الجامع ۱۳/۵۰۷ -
 (۲۷۸) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب فضل من جہز غازیاً او خلفہ بخیر -
 صحیح مسلم: کتاب الامارۃ: باب فضل اعانۃ الغازی -
 (۲۷۹) صحیح بخاری: کتاب الجمعة: باب المشی الی الجمعة وقول اللہ -
 سنن نسائی: کتاب الجہاد: ثواب من اھبرت قدماء فی سبیل اللہ -
 (۲۸۰) سنن نسائی: کتاب الجہاد: فضل من عمل فی سبیل اللہ علی قدمہ -
 المسند الجامع ۱۸/۲۸۰ -
 (۲۸۱) سنن نسائی: کتاب الجہاد: ثواب من رمی بسهم فی سبیل اللہ - مسند
 احمد ۴/۲۳۵ -
 (۲۸۲) مسند احمد ۳/۱۱۳ - سنن نسائی: کتاب الجہاد: ثواب من رمی بسهم فی
 سبیل اللہ -
 (۲۸۳) سنن نسائی: کتاب الخیل -
 (۲۸۴) سنن ابن ماجہ: کتاب الجہاد: باب الرمی فی سبیل اللہ -

- (۳۸۵) سنن ابی داود: کتاب العتق: باب ای الرقاب الفضل - سنن نسائی: کتاب الجهاد: ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل -
- (۳۸۶) مشکوة المصابيح: کتاب الجهاد: الفصل الثاني - مجمع الزوائد - ۳۸۸/۵ -
- (۳۸۷) الترہیب ۳۱۶/۲ - کنز العمال ۳۹۹/۳ -
- (۳۸۸) مسند احمد ۳۲۵/۲ - السنن الكبرى للبيهقي ۸۲/۴ -
- (۳۸۹) کنز العمال ۳۰۰/۳ -
- (۳۹۰) صحيح مسلم: کتاب الامارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى - صحيح بخاری: کتاب الجهاد: باب الحور العين وصفتهن -
- (۳۹۱) مسند احمد ۲۲/۱۳ - المسند الجامع ۱۶/۱۳ -
- (۳۹۲) صحيح مسلم: کتاب الامارة: باب فضل الغزو في البحر - صحيح بخاری: کتاب الجهاد والسير: باب غزو المرأة في البحر -
- (۳۹۳) صحيح مسلم: کتاب الامارة: باب من قاتل ليعكون كلمة الله هي العليا - سنن ابن ماجه: کتاب الجهاد: باب النية في القتال -
- (۳۹۴) صحيح بخاری: کتاب الايمان: باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسنة - صحيح مسلم: کتاب الامارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وأنه يدخل -
- (۳۹۵) صحيح بخاری: کتاب الجهاد والسير: باب الغدوة والروحة في سبيل الله - صحيح مسلم: کتاب الامارة: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله -
- (۳۹۶) صحيح بخاری: کتاب الجهاد والسير: باب الغدوة والروحة في سبيل الله - صحيح مسلم: کتاب الامارة: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله -
- (۳۹۷) مسند احمد ۲۵۶/۱ - المسند الجامع ۴۷۶/۹ -
- (۳۹۸) مسند احمد ۳۳۶/۲ و ۵۲۳ - المسند الجامع ۳۲/۱۸ -
- (۳۹۹) مسند احمد ۲۳۷/۱ - كنز العمال ۲۸۷/۳ -

- (٣٠٠) سنن ابى داود: كتاب الجهاد: باب فيمن سال الله تعالى الشهادة - سنن نسائي: كتاب الجهاد: ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة -
- (٣٠١) سنن ابى داود: كتاب الصلاة: باب في الاستغفار - سنن نسائي: كتاب الجهاد: مسألة الشهادة -
- (٣٠٢) سنن نسائي: كتاب الجهاد: فضل الروحة في سبيل الله عز وجل - سنن ابن ماجه: كتاب العتق: باب المكاتب -
- (٣٠٣) سنن ابى داود: كتاب الجهاد: باب فيمن سال الله تعالى الشهادة - سنن نسائي: كتاب الجهاد: ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة -
- (٣٠٤) صحيح بخارى: كتاب الجهاد والسير: باب من يجرح في سبيل الله تعالى - صحيح مسلم: كتاب الامارة: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله -
- (٣٠٥) صحيح بخارى: كتاب الايمان: باب من قال ان الايمان هو العمل - صحيح مسلم: كتاب الايمان: باب بيان كون الايمان بالله تعالى الفضل -
- (٣٠٦) صحيح مسلم: كتاب الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيد - مسند احمد ٣/٣٩٦ -
- (٣٠٧) صحيح بخارى: كتاب الجهاد والسير: باب الفضل الناس مومن - صحيح مسلم: كتاب الامارة: باب فضل الجهاد والرباط -
- (٣٠٨) سنن ابن ماجه: ابواب الجهاد: باب فضل الشهادة في سبيل الله - مسند احمد ٣/١٣١ -
- (٣٠٩) صحيح مسلم: كتاب الامارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله - صحيح بخارى: كتاب الجهاد: باب تمنى المجاهدان يرجع الى الدنيا -
- (٣١٠) صحيح بخارى: كتاب الجهاد: باب فضل رباط يوم في سبيل الله -
- (٣١١) صحيح مسلم: كتاب الامارة: باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل - سنن نسائي: كتاب الجهاد: فضل الرباط -
- (٣١٢) سنن ابن ماجه: ابواب الجهاد: باب التغليب في ترك الجهاد - المسند الجامع ١٨/٢١١ -

- (۳۱۳) سنن نسائی: کتاب الجہاد: فضل الرباط - مسند احمد ۱/۲۲ -
- (۳۱۳) سنن نسائی: ابواب الجہاد: ما یجد الشہید من الالم - سنن ابن ماجہ:
ابواب الجہاد: باب فضل الشہادۃ فی سبیل اللہ -
- (۳۱۵) مشکوٰۃ المصابیح: کتاب الجہاد الفصل الثانی - کنز العمال ۱۵/۸۶۶ -
- (۳۱۶) صحیح مسلم: کتاب الامارۃ: باب سقوط فرض الجہاد عن المعذورین -
مسند احمد ۲/۲۹۹ -
- (۳۱۷) صحیح مسلم: کتاب البر والصلۃ والاداب: باب بر الوالدین وانہما احق
بہ -
- (۳۱۸) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی الرجل یسافر وحده - مسند احمد
۱۸۶/۲ -
- (۳۱۹) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب الحرب خدعة - صحیح مسلم:
کتاب الجہاد والسير: باب جواز الخداع فی الحرب -
- (۳۲۰) صحیح بخاری: کتاب المغازی: باب غزوة العشر - صحیح مسلم:
کتاب الجہاد والسير: باب عدد غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم -
- (۳۲۱) المسند الجامع ۱۲/۳۴۴ - جامع المسالید والسنن ۸/۳۰۶ -
- (۳۲۲) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب لا تمنوا لقاء العدو وغیرہ - صحیح
مسلم: کتاب الجہاد والسير: باب استحباب الذعاء بالنصر -
- (۳۲۳) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی الرايات والالوية - سنن ابن ماجہ:
کتاب الجہاد: باب فی الرايات والالوية -
- (۳۲۳) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی الرايات والالوية -
- (۳۲۵) سنن ابی داود: کتاب الجہاد: باب فی الرجل ینادی بالشعار - مسند
احمد ۲/۲۵۰ -
- (۳۲۶) المسند الجامع ۷/۲۱۰ - مسند احمد ۵/۲۰ -
- (۳۲۷) مسند احمد ۳/۲۹ - صحیح ابن خزيمة ۲/۲۶۳ -
- (۳۲۸) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب الشجاعة فی الحرب وغیرہ - صحیح
مسلم: کتاب الفضائل: باب فی شجاعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم -

- (۳۲۹) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب الشجاعة فی الحرب وغیرہ۔ صحیح مسلم: کتاب الفضائل: باب فی شجاعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
- (۳۳۰) صحیح بخاری: کتاب المغازی: باب قول اللہ تعالیٰ و یوم حنین اذا عجبکم۔ صحیح مسلم: کتاب الجہاد والسیر: باب غزوة حنین۔
- (۳۳۱) فتح الباری ۲/۸-۲۹/۸۔ جامع الاصول ۴۰۱/۸۔
- (۳۳۲) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب الشجاعة فی الحرب وغیرہ۔ صحیح مسلم: کتاب الفضائل: باب فی شجاعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
- (۳۳۳) المسند الجامع ۱۲۸/۱۵۔ سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد باب فی السیف بحلی۔ سنن نسائی: کتاب الزینة، باب حلیة السیف۔
- (۳۳۴) مسند احمد ۱۶۵/۱۔ المسند الجامع ۳۶۹/۵۔
- (۳۳۵) صحیح بخاری: کتاب اللباس: باب المففر۔ صحیح مسلم: کتاب المناسک: باب جواز دخول مكة بغير احرام۔
- (۳۳۶) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب الخيل معقود بنواصبها الخیر الی یوم القيامة۔ صحیح مسلم: کتاب الجہاد والسیر: باب فضيلة الخيل وان الخیر معقود۔
- (۳۳۷) مسند احمد ۲۷۲/۱۔ السنن الكبرى للبيهقي ۳۳/۶۔
- (۳۳۸) السنن الكبرى للبيهقي ۳۳۰/۶۔ کنز العمال ۳۲۷/۱۲۔
- (۳۳۹) صحیح مسلم: کتاب الامارة: باب ما يكره من صفات الخيل۔ سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد: باب ما يكره من الخيل۔
- (۳۴۰) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب السبق بين الخيل۔ صحیح مسلم: کتاب الامارة: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها۔
- (۳۴۱) سنن نسائی: کتاب الخيل والسبق والرمي، باب السبق۔ السنن الكبرى للبيهقي ۱۶/۱۰۔
- (۳۴۲) سنن نسائی: کتاب الخيل والسبق والرمي: باب التشديد فی حمل الحمير۔ السنن الكبرى للنسائي ۴۰/۲۔
- (۳۴۳) سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد: باب الانتصار برزل الخيل والضعفة۔ سنن

نسائی: کتاب الجہاد: باب الاستنصار بالضعیف۔

(۳۴۳) صحیح مسلم: کتاب اللباس والزینۃ: باب کراہۃ الکلب والجرس فی

السفر۔ سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد: باب فی تعلیق الاجراس۔

(۳۴۵) المسند الجامع ۱۸۰/۳۔ المعجم الکبیر للطبرانی ۳۶۵/۱۱۔

(۳۴۶) صحیح بخاری: کتاب الاحکام: باب قول اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ واطیعوا

الرسول۔ صحیح مسلم: کتاب الامارۃ: باب فضیلۃ الامیر لعادل

وعقوبۃ الجائر۔

(۳۴۷) مسند احمد ۳۰۲/۶۔ سنن نسائی: کتاب البیع: باب الحض علی طاعۃ

الامام۔

(۳۴۸) والنفسیل فی: الفقہ الاسلامی وادلتہ ۶۹۸/۶۔ الاحکام السلطانیۃ

للماوردی ۲/۱۔ احکام القرآن لابن العربی ۱۷۲/۳۔

(۳۴۹) مصنف ابن ابی شیبہ ۱۷۰/۱۳۔ کنز العمال ۳۸/۶۔

(۳۵۰) صحیح بخاری: کتاب الجہاد: باب السمع والطاعۃ للامام۔ سنن ابی

داؤد: کتاب الجہاد: باب فی الطاعۃ۔

(۳۵۱) سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد: باب فی التحریش بین البہائم، المعجم

الکبیر للطبرانی ۸۵/۱۱۔

(۳۵۲) صحیح مسلم: کتاب اللباس والزینۃ: باب النہی عن ضرب لحيوان فی

وجہہ۔ سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد: باب النہی عن الوسم فی الوجہ۔

(۳۵۳) صحیح بخاری: کتاب المغازی: باب غزوۃ الخندق۔ صحیح مسلم:

کتاب الامارۃ: باب بیان سن البلوغ۔

(۳۵۴) صحیح مسلم: کتاب الامارۃ: باب من قتل فی سبیل اللہ کفرت۔ سنن

نسائی: کتاب الجہاد: باب من قاتل فی سبیل اللہ۔

(۳۵۵) السنن الکبریٰ للبیہقی ۳۳/۴۔ جامع الاصول ۱۳۲/۱۱۔

(۳۵۶) صحیح مسلم: کتاب الجہاد والسير: باب الامداد بالملائکۃ فی غزوۃ

بدر۔ سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد: باب فداء الاسیر بالمال۔

(۳۵۷) السنن الکبریٰ للبیہقی ۱۳۲/۹۰۔

- (۳۵۸) مسند احمد ۱۱۱/۲ - السنن الكبرى للبيهقي ۷/۷۸ -
- (۳۵۹) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الجنائز: باب اين يدفن الشهداء - سنن ابن ماجه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلوة على الشهداء ودفنهم -
- (۳۶۰) صحيح بخاري: كتاب الجهاد: باب استقبال الغزاة - سنن ابى داود: كتاب الجهاد: باب في التلقى -
- (۳۶۱) صحيح بخاري: كتاب الجهاد: باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه وغيره - صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب حكم الفتي -
- (۳۶۲) سنن ابى داود: كتاب اللباس: باب في الحرير للنساء - سنن نسائي: كتاب الزينة: باب تحريم الذهب على الرجال -
- (۳۶۳) صحيح بخاري: كتاب اللباس: باب لبس الحرير للرجال - صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال الناء الذهب -
- (۳۶۴) صحيح بخاري: كتاب الجهاد: باب الحرير في الحرب -
- (۳۶۵) والتفصيل في: المغني لابن قدامة ۱/۵۸۹ - البحر الرائق ۸/۱۰۰ - الفتاوى الهندية ۵/۳۴۱ -
- (۳۶۶) سنن نسائي: كتاب الزينة: باب لبس الديباج المنسوج بالذهب - السنن الكبرى للنسائي ۵/۴۷۲ -
- (۳۶۷) صحيح بخاري: كتاب الانبياء: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم - صحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم -
- (۳۶۸) والتفصيل في: المغني لابن قدامة ۱/۵۸۶ - الدر المختار مع رد المحتار ۶/۳۵۸ -
- (۳۶۹) سنن ابى داود: كتاب اللباس: باب من كره لبس الحرير - السنن الكبرى للبيهقي ۲/۸۷ -
- (۳۷۰) سنن ابن ماجه: كتاب الاطعمة: باب اكل الجبن والسمن - المسند الجامع ۷/۶۳ -
- (۳۷۱) صحيح بخاري: كتاب الذبائح: باب جلود الميتة - صحيح مسلم: كتاب

الطهارة: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ -

(۳۷۲) والتفصيل في: المعنى لابن قدامة ۱/۲۶۲ - الانصاف للمرداوى ۱/۸۶ -

البحر الرائق ۱/۹۹ - فتح القدير ۱/۸۱ -

(۳۷۳) سنن ابن ماجه: كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة - مسند احمد ۱/۲۱۹ -

(۳۷۴) صحيح بخارى: كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء وغيره -

صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم جر الثوب خيلاء -

(۳۷۵) صحيح بخارى: كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء - صحيح

مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم جر الثوب خيلاء -

(۳۷۶) صحيح بخارى: كتاب اللباس: باب الاكيسة والخمائن - صحيح

مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب التواضع في اللباس -

(۳۷۷) الترغيب والترهيب ۳/۱۰۹ -

(۳۷۸) سنن ابى داود: كتاب اللباس: باب في العمائم - سنن نسائي: كتاب

الزينة: باب لبس العمائم السود -

(۳۷۹) السنن الكبرى للبيهقي ۱/۳۶۹ - سنن ابى داود: كتاب اللباس: باب في

العمائم -

(۳۸۰) صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب النهى عن لبس الرجل

الثوب - سنن ابى داود: كتاب اللباس: باب من كره لبس الحرير -

(۳۸۱) صحيح مسلم: كتاب اللباس: باب في خاتم الورق قصه حبشى - سنن ابى

داود: كتاب الخاتم: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم -

(۳۸۲) صحيح بخارى: كتاب اللباس: باب فص الخاتم - سنن ابى داود: كتاب

الخاتم: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم -

(۳۸۳) صحيح بخارى: كتاب اللباس: باب خواتيم الذهب وغيره - صحيح

مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب -

(۳۸۴) سنن ابى داود: كتاب الخاتم: باب ما جاء في التختيم في اليمين - مصنف

ابن ابى شيبه ۸/۲۸۵ -

(۳۸۵) مصنف ابن ابى شيبه ۸/۲۸۳ -

(٣٨٦) صحيح مسلم: كتاب اللباس: باب في خاتم الورق فصه حبشي - سنن ابن ماجه: كتاب اللباس: باب التختم باليمين -

(٣٨٧) صحيح بخارى: كتاب اللباس: باب نقش الخاتم - دلائل النبوة للسيهقي
- ٢٤٦/٤ -

(٣٨٨) مسند احمد ١٦١/٣ - صحيح بخارى: كتاب اللباس: باب نقش الخاتم -

(٣٨٩) مسند احمد ٣٣٥/٣ -

(٣٩٠) سنن نسائي: كتاب الزينة: باب التصاوير - السنن الكبرى للنسائي
- ٢٩٨/٥ -

(٣٩١) والتفصيل في: المغني لابن قدامة ٦/٨ - الانصاف ٢٤٣/١ - تكملة فتح الملهم ١٥٦/١٥٥/٣ -

(٣٩٢) صحيح بخارى: كتاب اللباس: باب من صور صورة - شرح السنة للبقوي
- ١٣٠/١٢ -

(٣٩٣) سنن نسائي: كتاب الزينة: باب الاذن في الخضاب - مسند احمد ١٦٥/١ -

(٣٩٤) والتفصيل في: المغني لابن قدامة ٩١/١ - المجموع شرح المذهب ٢٩١/١ -
- ٢٩٢ - البحر الرائق ٨/١٨٣ -

(٣٩٥) مسند احمد ٢٣٠/٣ - جامع المسانيد والسنن ١٢٤/٢٢ -

(٣٩٦) سنن ابن ماجه: كتاب اللباس: باب اتخاذ الجمعة والذوائب - مسند احمد ٣٤١٣٠/٦ -

(٣٩٧) سنن ابي داود: في اول كتاب الرجل - سنن نسائي: كتاب الزينة: باب
الرجل غبا -

(٣٩٨) المعجم الكبير للطبراني ٦٦/١٢ - مسند احمد ٣٥٣/١ -

(٣٩٩) مسند احمد ٣١٩/٢ - مصنف ابن ابي شيبة ٢٩٩/٨ -

(٤٠٠) صحيح بخارى: كتاب اللباس: باب وصل الشعر وباب الموصولة -
صحيح مسلم: كتاب اللباس: باب تحريم فعل الواصلة -

(٤٠١) صحيح بخارى: كتاب اللباس: باب الميثرة الحمراء - صحيح مسلم:
اب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال اناء الذهب -

- (۳۰۲) صحیح مسلم: کتاب اللباس والزینة، باب التواضع فی اللباس والفراش - سنن ابی داود: کتاب اللباس، باب فی لبس الصوف -
- (۳۰۳) سنن ابی داود: کتاب للباس، باب ماجاء فی القميص - سنن نسائی: کتاب الزینة، باب لبس القميص -
- (۳۰۴) سنن ابی داود: کتاب اللباس: باب فی الانتعال - سنن ابن ماجه: کتاب الطهارة: باب التیمن فی الوضوء -
- (۳۰۵) مجمع الزوائد ۵/۱۲۱ - سنن ابی داود: کتاب اللباس باب ماجاء فی القميص -
- (۳۰۶) مسند احمد ۵۰/۳ - سنن ابی داود: کتاب اللباس: باب ما یدعی لمن لبس ثوبا جديدا -
- (۳۰۷) صحیح بخاری: کتاب اللباس: باب لبس حبة ضيقة الکمین فی السفر -
- (۳۰۸) شرح السنة ۱۲/۷۲ - مجمع الزوائد ۵/۱۳۹ -
- (۳۰۹) سنن ابی داود: کتاب الخاتم: باب ماجاء فی ربط الاسنان بالذهب - مصنف ابن ابی شیبہ ۸/۳۱۱ -
- (۳۱۰) سنن ابی داود: کتاب اللباس: باب فی جلود النمر - السنن الکبری للبیہقی ۲۱/۱ -
- (۳۱۱) شرح السنة ۱۲/۷۳ - مصنف ابن ابی شیبہ ۸/۲۳۱ -
- (۳۱۲) صحیح بخاری: کتاب اللباس: باب لا یمشی فی نعل واحد -
- (۳۱۳) سنن ابی داود: کتاب اللباس: باب فی الانتعال - سنن ابن ماجه: کتاب اللباس: باب الانتعال قائما -
- (۳۱۴) شرح السنة للبیہقی ۱۲/۷۸ - مجمع الزوائد ۵/۱۳۹ -
- (۳۱۵) صحیح بخاری: کتاب اللباس: باب ینزع نعله الیسری - سنن ابی داود: کتاب اللباس: باب فی الانتعال -
- (۳۱۶) مستدرک حاکم ۳/۳۱۲ - الترغیب والترہیب ۳/۱۲۵ -
- (۳۱۷) سنن ابی داود: کتاب الترجل: باب فی الرجل یضفر - سنن ابن ماجه: کتاب اللباس: باب اتخاذ الجمعة والدواب -

(۳۱۸) جامع الاصول ۱۰/۶۳۴۔

(۳۱۹) سنن ابن ماجہ کتاب اللباس: باب موضع الازار این ہو۔ سنن نسائی:

کتاب الزینۃ: باب موضع الازار۔

(۳۲۰) سنن ابی داؤد: کتاب اللباس: باب العمامۃ۔ المسند الجامع ۵/۴۴۰۔

(۳۲۱) سنن ابی داؤد: کتاب الخاتم: باب ماجاء فی خاتم الحديد۔ سنن نسائی:

کتاب الزینۃ: باب لبس خاتم حديد ملوی علیہ فضۃ۔

(۳۲۲) صحيح مسلم: کتاب اللباس والزینۃ: باب النهی عن التختیم فی

الوسطی۔ سنن ابی داؤد: کتاب الخاتم: باب ماجاء فی خاتم الحديد۔

(۳۲۳) صحيح بخاری: کتاب اللباس: باب البرود والحبر والشملة۔ صحيح

مسلم: کتاب اللباس والزینۃ: باب فضل لباس الحبرۃ۔

